四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

古周易訂詁卷四

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣李　荼

謄録監生臣李文杞

古周易訂詁卷四

明 何楷 撰

周易下經

下經三十四卦之序或亦撰為四言詩以便誦記其辭云陰陽交搆夫婦造端咸感无心有恒别嬿炫暴者竭退遯者完完斯大壯晉明離南進必有傷明夷幽潛潛德正始家人自閑家睽則蹇夙吉解艱何以解之懲窒改遷損益相仍夬決乃全濟剛以柔巽女姤乾相遇則萃聚乃升參驟升罹困井養寒泉辨義既精改革何難慎重若鼎蹝屬震男動不可縱屹如艮山漸而不追歸妹成帷居豐思憂世道旅遷巽入兑悅水流渙散情宜品節中孚乃安小過必慎既濟狂瀾事難險度未濟終焉乾坤之體

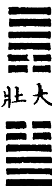
欽定四庫全書

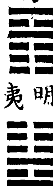
各四坎之體八震艮之體各九離之體十巽兌之體各十有二巽兌與離皆陰卦也巽兌多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮多而坎少蓋下經以震艮巽兌為主坎離為客主勝于客客下于主坎八而震艮九加其一離十而巽兌十二加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二偶數也震艮之體視坎體而為贏縮巽兌之體視離體而為贏縮其離之體則又視坎之體而為進退也上經坎體八而離體六者離以其體之耦數退居于坎體之下故也以離三畫之本體察之其上畫陽也而耦數居陽畫之下象與此合下經坎體八而離體十者離以其體之耦數進居于坎體之上故也以離三畫之本體察之其下畫陽也而耦數居陽畫之上象與此合又上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則離先坎後此亦視坎而為進退也又按易六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既未濟上經得其二下經得其六泰否天地之相應也故居

上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應既未濟中男中女相應故居下篇其分隸皆有深意存焉學者玩之

自咸至益為下經之初

咸 恒　兊巽包艮震以唱下

遯 大壯　乾居艮震外—乾經

晉 明夷　坤為主—坤統統主

家人 睽　離用事—三女三卦

蹇 解　坎居艮震外—男藩

損益艮震包兑巽以和𮗜

凡十二卦下經以兑巽震艮為主而兑巽最貴兑尤貴于巽其初一節主卦二少二長交于外乾坤離坎四客卦圍其内坤離最居中用事為陰中之陽蕭氏云乾坤坎離上經之主至下經為客除既未為易經始終外餘皆不能自為卦必依于主而後成卦獨晉明夷一對坤離合而能自為卦蓋在上經之末坤為主離用事以至此也合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解之中而兑巽包坤離于内亦坤為主離用事也合遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外内陰外陽内順外健坤離唱而乾坎和也合咸恒一對與損益一對論之咸恒一對兑巽包艮震損益一對艮震包兑巽咸恒居前損益居後兑巽唱而艮震和也咸恒損益四卦往來上下縱横馳騁於下經之前主卦之藩城籬栅也合

此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此下經之所以為下經也

第一對

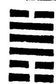
咸 ䷞ 恒

雜卦傳曰咸速也恒久也上經首天地下經首咸恒以配天地重夫婦之道也

咸者速也婚姻不可以不速速則及時故咸取二少恒者久也夫婦不可以不久久則偕老故恒取二長程子云天地萬物之本夫婦人倫之始天地二物故二卦分為天地天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合為夫婦之義愚按咸二少相交者夫婦之始也所以論一時交感之情故以男下女為象男先下於女婚姻之道成矣恒二長相承者夫婦之終也所以論萬世處家之道故以男尊女卑為象女終下

於男居室之倫正矣若損雖二少而男不下女則咸感之義微益雖二長而女居男上則恒久之義悖此下經所以不首損益而首咸恒也李子思云易中諸卦大率皆以兩兩相從而合兩為一陰陽相等則其為用可以至于久大不爾偏陰偏陽造化將无所寄其作用矣然以巽遇艮而陰老陽少則為蠱以兑遇震而陽老陰少則為歸妹不若咸少男少女之相配恒長男長女之相匹陰陽之氣等而无差此其所以為下經之首與鄧汝極云下經首咸恒非以艮兑震巽下經四主卦合耶非以震巽天用神氣風霆而山澤地體載以行耶非以山通澤潤數五土産五材以毓物而地體盡於此雷鼓元氣以生物風助宣之風通八氣以阜物雷時御馬而天用妙於此耶於人為動止入說動止陽行入說陰性而百物之性情盡此矣夫四主卦重則德專人所繇以達天然而偏矣不純不中反觀之變矣各以其性為性而莫能自還於

達天不亦遠乎其何以首經故經首咸恒山澤地體比於實而能感能受感受无迹以為虛天氣通焉風雷天氣鄰於虛而能動能撓動撓有時以為實地材興焉人心之體用象之虛以受感象諸山澤性所性也无失其圓神恒以立方象諸風雷物乃物也无失其方智而天地之神智存焉則善反之致也爾蔡伯靜云上篇首乾坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形化之道氣形之分雖有兩端究其所自則一原耳形化即氣化也使形化或息則氣化復作矣積土之草木聚水之蟲魚皆自然而生者也

艮下
兌上

咸亨利貞取七具反古本亦作娶女吉胡仲虎云先天八卦之象說卦凡兩言之先言天地而即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山澤相薄者有貴于不相悖不相射者有貴于相逮唯通氣則兩

言之不改然則上經首乾坤者天地定位也下經首咸者山澤通氣也位欲其分故乾坤分為二卦氣欲其合故山澤合為一卦愚按乾坤以二老對立天道老為尊也咸以二少合體人道少為始也咸說文云皆也悉也从口从戌戌悉也徐鍇云其口同也按同即皆義而傳以感解咸者非感則獨其何以為咸為卦兊上艮下少女少男交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉感則必通故有致亨之理然必利于得正一卦六爻无非正應以男下女于禮又宜夫男女之交得于時未必得于情得于情未必得于禮故通者未必正正者未必通惟于成而備矣是以其象為取女吉也六爻皆變為山澤損

序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然

後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

翼言二篇之策經分上下其來已久觀序卦可見王昭素本增離者麗也麗必有所感故受之以咸是駢拇而枝贅也張敬夫云上經不言乾坤下經不言咸者蓋乾坤與咸初无所受故也呉幼清云以其為上下篇之首卦特别異之韓康伯云咸夫婦之象人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之于離也先言天地萬物男女者有夫婦之所繇後言父子君臣上下者有夫婦之所致或問朱子太極圖下二圈是乾道成男坤道成女方始萬物化生此却云有天地然後有萬物有萬物然後有男女是如何朱子云太極所説乃生物之初陰陽之精自凝結成兩箇後來方漸漸生去萬物皆然如牛羊草木皆牝牡一為陽一為陰萬物有生之初亦各自有兩箇故曰二五之精妙合而凝蘇

子贍云夫婦者咸與恒也男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也其說亦通然六子皆男女而獨取坎離者上經二長二中二少皆不交而惟中男中女兩重卦見經故以男女之名歸之耳男女交自咸始以二少相感其情尤得故取為夫婦之象有夫婦則生育之功成而後有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下上下既具其行之必有文則謂之禮處之必得宜則謂之義錯者交錯也即八卦相錯之錯禮義尚往來故謂之錯然則禮義設于三綱三綱先于夫婦安得不以咸為下經之首哉

彖傳曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化

生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣丘行可云咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感有心于感者亦不能咸感故感去心而為咸聖人以咸名卦而傳以感釋之所以互明其旨也柔上剛下柔坤體也而上為上剛乾體也而下為三剛柔易位以感故也乾下濟坤上行名之曰交泰陽感而陰應陰感而陽應名之曰交感但言二氣不言山澤者言山澤則不見相與之義故以二氣言之又郤國賢云柔上而剛下言乎兌艮也二氣相與則追言乎乾坤也兌艮乾坤之交咸兌艮之合亦通內艮止于此不妄動則其所與者專外兌悅于此不他慕則其所與者篤兌女在上艮男在下男下于女云於咸見夫婦以高下下以男下女昏義父親醮子而命之迎男先于女也主人拜迎于門外揖執雁入升堂奠鴈降出御婦車而揖

授綏御輪三周先俟于門外皆是以男下女也夫止而悅則耳男下女則貞取女之吉蓋謂此也蘇子瞻云下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也然感之道非惟男女為然故推極天地聖人以廣明感之義天與地相感而萬物于是乎化生天取艮男之象地取兑女之象化謂无者有枯者榮聖人居君位猶天也臣民猶地也感之機操自聖人聖人有以感天下臣民之心則人心亦還感之而无不既和且平和謂不乖戾平謂均齊而无不和也即悅意要之天下之心若兑之悅聖人之心惟艮之止聖人何容心于其間哉是謂聖人所以感人心之道蓋天地无心而成化聖人有心而无為寂然不動者性也感而遂通者情也觀聖人之所以感人心則二氣相與之真機亦昭然可見矣天地一陰陽也萬物各有陰陽亦小天地也无心而自感是之謂天地萬物之情不如是則亦妄感客感而已矣胡仲虎云上經首乾氣化

之始而曰品物流形下經首咸形化之始而曰二氣感應氣與形固未嘗相離也上經首乾彖傳言性下經首咸彖傳言情復之彖言天地之心咸言人心學易者於此當有悟矣

象傳曰山上有澤咸君子以虛受人兊上缺有澤口之象下二陽畫有澤底象艮上一畫陽有土之象下二陰畫中虛便是滲水之象艮山在地上為謙在澤下以受澤水為虛君子法之舍己從人樂取諸人以為善先民有言詢于芻蕘是亦以男下女之義也夫如是以感人故人无不應而人之有感者亦必通矣蘇君禹曰今夫天之輕清也而能照水之静深也而能納虛故也鐘鼎之虛實以豆區倉箱之藏實以布粟則滿而不能受不虛故也而況於心乎君子之虛只是全得此心本體不以目見不以耳聞不以意想不以事膠不知我之異於物不知物之異於我此心渾然如赤子之

心一般故无見而能受天下之見无聞而能受天下之聞无思而能受天下之思无為而能受天下之為視天下之物惟我視我惟天下之物而其无物无我者自若也堯之无名虛也舜之无為虛也孔之无意必固我虛也顏之屢空虛也故自九官四岳至於深山野人何所不受自門牆之請事至孺子之詠歌何所不受茲其感通之至妙乎六爻之中一言思三言志思何可廢而至於朋從則非虛志何可无而末而外而隨人則非虛極而言之天地以虛而感物聖人以虛而感人心三才之道盡於是矣

初六咸其拇 子夏傳作踇荀爽本作母云陰位之尊○變離為革雜卦云咸速也咸卦之

六爻皆應所以為咸然諸爻不俟正應而多取于近比故象歷戒之夫彼此叶應故能相感苟非其應何以感焉二與五本應處其不應五而與三比也上與三本應處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二

皆陰應爻九四介九三九五之中欲往而比五來而比三則三四五皆陽兩爻皆无近比之勢故不得不相應耳拇足將指也艮為指在下體之下故稱拇感初六之拇者九四也當感之初所感尚淺如拇雖動足猶未移然分有所屬終為九四之妃矣陰爻居初本不當位以得九四之應又止而未動故不著吉凶悔吝焉艮為離離麗也止而麗于下亦拇象焦弱侯云男女相感之情莫如年之少者故象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰脢曰輔頰舌四體百體從拇而上從舌而下无不感者蓋以男女之至情而立象也蔡中郎協和昏賦乾坤和其剛柔艮兑感其股腓最為得之

象傳曰咸其拇志在外也 恐人之不達也故以志在外釋之初與四為正應所感雖淺然觀其拇之動則知其志已在乎外卦之九四矣

䷞ 六二咸其腓荀爽本作肥云謂五也尊盛故稱肥凶居吉變巽為大過互體巽變乾腓說文云脛腨也即足肚也在踝上膝下隨股而動故象二感六二之腓者九三也二不能遠俟正應之五而近感于所比之三如腓隨股動失其正應故凶居以俟五必得正應故吉與九五爻无悔相應變巽巽究為躁亦咸腓象以體艮故又有居吉象

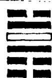
象傳曰雖凶居吉順不害也二五相應為順居中得正本无凶象恐其比三故致凶耳順理靜守則不害也

䷞ 九三咸其股執其隨往吝變坤為革互體巽變艮約象乾變巽股者髀也在下體之上三之象也互巽為股感九三之股者六二也執固執也專主也吳幼清云猶詩執我仇仇之執謂

係戀之也隨指二隨股而動者二之腓也艮六二言腓兼言隨皆指本爻咸九三言隨則指六二蓋腓隨股者也三與上為正應三為艮主上為兊主兩少相得是以名咸今乃捨其正應而係戀其從我者以此前往必為上所鄙棄吝可知已卦本无此象爻辭特反言以深戒之變則失應不得為咸矣

象傳曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也 處者居也

即六二居吉之居艮之德止今咸其股則不能然故曰亦不處也隨人謂隨已之人下謂在已下者惟其志在得隨已之人而忘其正應故所係戀者在已下之二也

九四貞吉悔亡憧憧 京房本作憧云遲也 **往來朋從爾思** 變坎為蹇互體巽變坎約象乾變離感者自然而感也自然而感吾何容心焉卦中三與四比五與上比祇為有近

比者以亂之而反失其正應唯九四居九三九五之閒了无繫援正陰符經所謂絶利一源者來无將而去无迎初六之應其所本有耳故告之曰爾惟正靜為主則獲吉而悔可已貞者不動之謂也毛氏璞云易言悔已自此爻始憧憧心動皃之外稱往之内稱來朋從爾思即所謂攀援心朋同類也指三五二爻言爻為戒九四之辭故指四為爾卦之體下二偶畫象足上一偶畫象口中三陽象身四在三陽之中心之位也心之官則思故有思象言四若憧憧然馳逐其思慮于上下之閒往而比五以五與二為應與上為比而思欲使率其比應以從爾來而比三亦以三與上為應與二為比而思欲使率其比應以從爾則爾之朋類儘多矣然究竟于爾之正應何涉哉天下事物感應莫不各有一定之理惟私意膠輵于中則不能與理合夫苟廓然而大公自然物來而順應感之能感唯其妙于虛也先儒謂无心于感則无不感細思此語亦有病九四與初六為應自是

正理若泛而與他爻相應非正也此意可推故曰天下同歸而殊塗一致而百慮使執于塗而不知其歸溺于慮而不知其致則為憧憧之感而非自然之道矣此毫釐千里之辨也變坎水流而不止互巽為進退為不果皆憧憧往來之象

象傳曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也悔生于害害生于感貞則任其自然感且无之何有于害四陽為大約象變離為光憧憧往來則失其所以為四矣故曰未光大也彼所謂往來何如日月寒暑之自往自來計較卜度人而不天置心物中亦一物而已如代鳥飛如代馬走鳥能妙物哉焦弱侯云九四不惟不取象于心也上下五爻皆有感字四獨不言感而直言貞蓋不獨心无其心抑亦感而无感并感亦棄之矣所謂生滅滅已寂滅為樂也艮之六爻近

取諸身獨上九不然并一身字亦不言及與此正同聖經之妙于文如此

繫辭下傳曰易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之

感也何思何慮雖聖學之成功實學者用功之節度也昔上蔡嘗舉此以問伊川伊川曰有此理賢却發得太早然好用功則已悔其說之有未盡矣何思何慮非无思无慮也直心以動出于自然終日思慮而未嘗有所思慮觀之造化日月往來相推而明生焉寒暑往來相推而歲成焉往屈來伸相感而利生焉皆出于自然未嘗有所思慮也故塗雖殊而歸同慮有百而致一然非蟄藏淵嘿收視却聽則必不能精義入神以致其用安其身而崇大其德夫惟天德出寧性性物物則終日感而未嘗感此窮極義之精微以至于神妙而與天地自然之化工復通為一者也故曰德之盛也而悔尚何不已之有嗚呼盡之矣

九五咸其脢无悔變震為小過約象乾變兊陸農師云脢在口下心上即喉中之

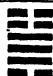
梅核今謂之三思臺者是也動而迎飲食以驗有他思則噎脢與頰舌最為比近脢不能言必賴口以宣之舊解為背肉非是以在心上故為五象感九五之脢者上六也感之時欲速相應不能久俟故諸爻舍應取比二三以腓股相感五上以脢與輔頰舌相感然正應自在故告以勿變則得其應即六二居吉之意

象傳曰咸其脢志末也末謂上也志末者謂五志在與上相感也繫辭曰其初難知其上易知本末也大過上體亦兌卦象辭本末弱末指上六可見矣

上六咸其輔頰孟喜本作俠舌變乾為遯輔者口輔也近牙之皮膚與牙相依所以輔相齒舌之物故曰輔頰面旁也輔在內頰在外舌動則輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者兌為口舌偶畫居上為輔頰舌之象感上六之輔頰舌者九五也雖以近比相繫然非其正應僅以口舌相與

而已无復心實也然亦以其无棄三䏍五之實故不言凶悔吝咸上艮五皆以輔為象聖人恐其无別也咸曰頰舌見其動也艮曰言有序見其靜也變乾乾乾為健健於口說咸輔象

象傳曰咸其輔頰舌滕口說也 滕水超涌也張口騁辭之貌五上非應雖復刺刺相感但口語之末耳上為兌主三為艮主二少相與自有不可易者在蓋醒之也

巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往 恒古作恆據說文云常也从心从舟在二之間上下心以舟施恒也茫然不曉其義當但以从心从亙解較為明白按亙古文作𠀈說文云竟也象舟竟兩岸所謂舟在二之間也徐鍇云竟者竟極之也橫亙之也故詩造舟為梁梁横亙也亙亦通作恒考工記弓人恒角而短鄭

玄註亦謂恒竟也然則恒之从亘蓋取緜亘至竟无間斷之意所以恒有常義也或謂易經恒字无下一畫左旁从立心右旁从一日言立心如一日乃久之義然古无此字當從說文為正咸言情故繫之少恒言分故繫之長為卦震上巽下男尊女卑長男居外長女居内人道之常故名恒也恒者不易之常道也得其常故可以亨通而无過咎然尤利在于固守其正苟不貞而失其常道則不足以致亨而咎將有所不免矣貞以固言即久之意非謂有不正之恒也或云乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而不言元亦有理利有攸往以成卦言之所以成卦者震巽也震巽者陰陽之始也陰自巽生至坤極矣一陽生于下而為震陽自震生至乾極矣一陰生于下而為巽陰陽嗣續如環无端惟其往而不息所以能恒也如使積而不往則兩間之氣化或幾乎絶矣其在于人長男長女而為夫婦去為父母之日近矣父母所生者也日復為夫婦相

生相嬗與天地同其悠久此恒次咸後所以與乾坤分主上下經也利貞主震上巽下言陽尊陰卑之理也利有攸往主震巽相與言六子嬗化之初也六爻皆變為風雷益

序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也夫婦雖人合實天定一與之齊終身不改昔人謂之永畢永訖男下女者正為久計而不欲褻也因不欲褻之故而優之不休假之太過則失禮本意而必不終故男下女者暫而夫制義者久也

彖傳曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久

照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成

觀其所恒而天地萬物之情可見矣恒義訓常常常如此即久也剛

本宜上而上卦為震柔本宜下而下卦為巽上下之常也道惟有常故可久如柔上而剛下第可施之於感而不可施之於常矣震雷動而上巽風入而下互相交接謂之相與若言交助其勢即為益矣下巽而上動動以倡巽巽以承動不可作順動若言順動則為豫矣而又六爻之剛畫柔畫无不相應凡此以上皆恒意也王輔嗣云剛尊柔卑得其序也長陰長陽能相成也巽而動動无違也剛柔相應不孤媲也皆可久之道故名此卦為恒恒亨无咎利貞者久於其道也一陰一陽之謂道陽尊陰卑夫婦道正陽唱陰和夫婦道成守此不變則是久于其道也此道即天地之道天地之所以為天地者陰陽而已故曰天地

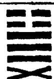
一大夫婦惟其不已是以能恒久終則有始正不已之謂恒之所以利有攸往者此也終則有始則无終矣久孰加焉夫所謂終則有始者何也震巽隂陽之始艮兊隂陽之終咸恒相反而終始見也且巽終于乾坤則一陽生而為震而陽以始之震終于乾則一隂生而為巽而隂以始之天雖上而陽氣為之下降地雖下而隂氣為之上升震出巽入往來推遷循環无端此天地變易之常道也然終而復始之常道何往不然哉日月得天之行度故能長久其照日往月來月往日來也四時變新化舊故能長久成就萬物暑往寒來寒往暑來也聖人之久于其道也豈其膠守而靡所變通哉神而化之使民宜之如北辰不動而動甚微人見其久而不知其所以為也故範圍天下之化以成歳要之日月之久照四時之久成聖人之化成皆有不可易者在觀其所恒所字當玩此終始循環之本也楊敬仲云觀其所恒所恒即所感知所恒

即所感則天地萬物之情昭然矣苟以為所感自有所感之情所恒自有所恒之情則不惟不知恒亦不知感今飄風不終朝驟雨不終日此其不恒者皆形也其風之自其雨之自不可知也不可知者未始不恒也其音聲則不恒其動作則不恒其聲音之自動作之自不可知也未始不恒也知其自未始不恒則知其發其變化亦未始不恒无所不通无所不恒曰恒曰咸皆其虛名曰易曰道亦其虛名天地萬物之情如此六十四卦三百八十四爻之情如此朱子云性只是箇物事情却多般或起或滅然而頭面却只一般長長恁地這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義

象傳曰雷風恒君子以立不易方 雜卦傳曰震起也巽伏也象傳曰剛上而柔下陽震動而起則宜上陰巽入而伏則宜下二物各居其方而不易其在人事長男常震動于外

而无所牽于内長女常巽順于内而无所與于外是惟天下常久之定理恒象也君子體之以立不易方凡物理之所不可易者為方如為君止仁為臣止敬之類惟立而有常始能處變日月有恒始能得天而久照四時有恒始能變化而有成故可與立而後可與權君子之學也按恒有二義以位言則為定而不易以時言則為久而不已象傳無言不已象傳專取不易其理自相通也

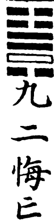
繫辭下傳曰恒德之固也立不易方是也又曰恒雜而不厭男女共處似乎相雜苟非其當鮮久而不厭者惟恒長男在上長女在下故雖雜而不至相厭又曰恒以一德亦立不易方之謂

初六浚鄭玄本作濬恒貞凶无攸利變乾為大壯恒者夫婦居室之常也

內卦巽女為婦外卦震男為夫故爻辭內三爻言婦道外三爻言夫道初為巽主四為震主本正應也然處不當位驟合而求恒非恒之道乃夫婦之不相得者也二五居中得應而亦不當位故二雖悔亡而五有夫子凶之象乃夫婦之易其道者也三與上應既得位矣然三本陰體而爻則陽上本陽體而爻則陰猶之乎夫婦不得其正也故為老而失道之象象言乎統卦體而言也象多不吉析爻位而言也自不相碍浚深也浚井之浚初居地下巽性善入故有浚象初始與四為耦非恒時也而深求于夫不已若久相昵合然者四動而决躁安能即從其所求乎其反目必矣貞者初四為應所求非不正也凶者驟而求之深彼此不相契合也爻猜如此安能有所利益初陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此爻不善人臣中若賈誼京房劉賁輩亦可謂浚恒者也相知之未深而相求之太激秖自塞其向用之機耳何利之有在學亦然鄧汝極云浚

以求恒操失其度以心拊心匪忌伊助以執為常以摭為方雖其暫息能亢芒芒象浚井然井久不渫欲一淘以瀹而一蹴及泉豈其泉哉則始而求之深焉故也凶道也游其心逃其意敎其業漸以漬而至焉庶夫變乾卦為大壯健而壯于進亦求深象

象傳曰浚恒之凶始求深也始謂卦之初畫猶婦歸夫家之始也始歸而即求夫之深不以巽為道究必以柔凌剛以婦制夫夫其能容之乎凶其宜矣

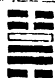
九二悔亡變艮為小過互體乾變巽恒下體有婦道九二九三皆非正也而二得其中猶可以悔亡剛非婦德而中得婦位上應五柔可以濟夫之不及故悔可亡涉隨程氏云大壯九二解初六及本爻皆不著其所以然蓋以爻明之也變則失應

象傳曰九二悔亡能久中也 以陽居陰本當有悔而悔亡者以能常久于中而不過于剛也提出九二正明其所為中者蔡介夫云在恒之卦而居下體之中即為久中之義

九三不恒其德或 鄭玄本作咸以論語證之非 承之羞貞吝 變坎為解互體乾變離約象兑變坎德謂陽德不恒者不能長守其德也巽為入初六陰性刻深故取入象其究為躁卦九三巽之究也陽性决驟故取躁象又為進退為不果皆不恒象三本婦體乃以陽畫居陽位雖不肯受制于震而心實不自安陽德非所久據也泳謂九二九二與三同為巽體然九二以剛處柔而位得中終不失其婦道故羞與九三為伍耳夫或承之者且用為羞而已顧甘之乎若以此為貞而不知變吝亦甚矣巽為坎風激水亦不恒象

象傳曰不恒其德无所容也同類者尚以為羞亦何所容于天地之間乎抑三之德不可恒病在德之非其德不在不恒也夫婦易位其道不可以久象所為貴利貞夫

九四田无禽變坤為升互體乾變兑約象兑變震恒上三爻皆言夫道所以九四言田者弋獵丈夫之事也女曰雞鳴之詩云將翺將翔弋鳧與雁是也禽指初初六者九四之所欲得也初之求四太深四以決躁之性未能即副其所求而又處不當位為初所侮四動而上初入而下上亢下沈四欲獲初難美故有田无禽之象田者震動馳騁之事故此爻與解二言田卦有震也本卦震為大塗互兑為澤變坤為田皆田獵之處應爻在巽巽為雞應爻深入與井下體同故皆曰无禽卦變升升不來也禽飛而不來亦无禽象或云本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰禽師之六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽

恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽亦通

象傳曰久非其位安得禽也非其位謂居柔也在恒之卦而所處者非其位謂之久非其位言非可久之位也丈夫以剛為有才居柔則无才矣安能得禽哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶變兊為大過約象兊變乾二五居中相應而无乖忤故二能久中而五亦恒其德然貞此而不變在婦人宜耳夫子出此則戾矣故吉凶判焉以爻則二陽而五陰陰下從陽是婦人之正也以卦則上震而下巽五下從二則夫子之病也震為巽夫故稱夫子變兊約象亦兊兊為少女又為妾婦人象它卦以柔中下剛中多吉獨恒以夫婦為義則不可

象傳曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人无專制之義當終守于從一故為貞夫子剛果獨斷以義制事者也乃反從婦悖矣

䷟上六振虞張本皆作震說文作㨶恒凶變離為鼎振振動也與震同義觀虞張本作震可見公羊傳云震之者何猶曰振振然也鄭康成云振搖落也恒外卦震體上居卦末以陰爻處陰位失道不張應爻在三不恒其德已力无能如之何故有振動搖落之象狃此為常宜其凶矣變離為上槁亦搖落象

象傳曰振恒在上大无功也夫體居上婦所稟仰而以陰柔處之豈能有所成立宜乎其大无功也恒之為恒以震上巽下夫尊婦卑為義六爻前三爻有婦道於初則防其求深於二僅許其悔亡於三則貶其不恒後三爻有夫道於四則慮其无禽於五則戒其從婦於上則警其振恒皆扶陽抑陰之意正於象義互相發所謂利貞者也既貞則利有攸往猶之天尊地卑乾坤定矣故能交

而成泰化生之
道莫不繇兹

第二對

遯䷠大壯䷡

雜卦傳曰大壯則止遯則退也此皆主陽畫言壯不可用宜止不宜躁以保吾道之盛遯與時行應退不應進以維吾道之衰止者難進退則易退也小人不然進如猱揉攀援而集退如蠅蚋驅去復來按咸恒之後繼以遯大壯咸恒艮震之陽與兑巽之陰相交成卦遯與大壯則艮震之陽與乾陽相上下焉艮一陽本在上而又有三陽在其上則大象亦艮震一陽本在下而又有三陽在其下則大象亦震皆陽盛之卦也故壯主陽壯遯主陽遯則大者重也然觀之象辭遯小貞吉小者利

于貞也勉二陰也大壯利貞犬者利于貞也指四陽也得无有不同乎不知陰唯貞則小人不至凌君子陽惟貞則君子自能勝小人皆所以扶陽耳

艮下
乾上

遯亨小利貞

遯說文云逃也从辵从豚聲兼意豚善走故從豚為卦艮下乾上二陰居下四陽居上陰為小人勢則內來陽為君子勢則外往故名為遯主陽言也遯本陰長乃以陽遯名卦正聖人扶陽之意鄭康成云遯者逃去之名艮為門闕乾有健德于體有巽巽為進退君子出門行有進退逃去之象遯何以亨蓋遯非徒避世之謂乃善藏幹世之用于不露者幾先而密智負而神神必且能以天下亨世固有敵面而遯人莫之知如子見南子此真遯者也其次若陳仲弓不怍中人能脫頹川于黨禍亦所謂遯而亨也小利貞主二

陰言凡陰稱小言利于正而不害君子也若害君子亦非小人之利蓋深戒之臨遯之對曰利貞大壯遯之反曰利貞皆為君子謀也遯亦曰利貞者其猶龔小人可化而為君子乎六爻皆變為地澤臨乾下艮上為大畜

序卦傳曰恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也富久則將恐位久則基危盛名之下難久居得意之處勿再往也物理皆如此以非承夫婦之道言故特加物字以别之或云四時之序成功者退夫婦之終是為父母父母既老亦退處矣此物不可久居之義理亦可通

彖傳曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉君子精于遯世終日皆遯也況小人道長

獨无妙用以維挽于其間乎象曰遯亨言其以善遯而致亨也剛指五當位者當中正之位應者下與六二相應也與時行句落下一層言九五有中正之德六二能承順之似可不必于遯然陰進居二意欲侵陽不可狃其應我矣君子當此之時身雖在位而懷遯之心講遯之術此所以謂之與時行也浸者漸也陰道漸長勢必危陽故設戒令其守正過此則成否矣彖言小之所以利于貞者蓋以陰浸而長故也此一句推上一層言先儒云臨之彖剛浸而長遯之彖不曰柔浸而長而止曰浸而長者蓋剛之長可言也柔之長不可言也時義者即與時偕行之義時在天義在我大矣哉非知權而達變者其孰能知之

象傳曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 積陽為天積陰為地山者地之高峻今將逼于天是陰長也自下遥望山與天若相連及登山之巔而天愈高愈遠

有似逃避而去之故卦名為遯君子體之以御小人不悻悻然見於聲色以激忿惟是言遜而行危貌和而中剛使欲詆无隙欲玷无瑕凜若天之不可犯斯其為遠之之道與孔子之處貨孟子之處驩得其道也若蕭望之陳蕃之輩昧乎此矣君子如天小人如山天行在上非有意于遠山而山止于下自不能近此遠小人不惡而嚴之

象乾三陽剛健為嚴

初六遯尾厲勿用有攸往變離為同人他卦以下為初遯者皆外向故初乃為尾四陽在前遯去二陰逐其後而初陰最在後以其尾君子之後而逐之故稱遯尾四陽尚感以初陰逼四陽未必敵也故危戒陰之進使之知所畏憚不敢前進以消陽也若能止于初而不進則庶乎可免厲矣故又申之曰勿用有攸往陰而逼陽聖人所甚惡也艮為離尚克知止故戒之諸家以為遯而在後非是初與二

俱非遯者蓋致遯者耳

象傳曰遯尾之厲不往何災也以初長之陰敵上盛之陽若往則厲而災矣

六二執之用黃牛之革莫之勝音升說吐活反○變巽為姤互體巽變乾此遯卦之主爻執謂拘留之也之即指六二執六二者為誰九三也何以知之于其言黃牛之革知之艮本坤卦變上一畫為艮坤為牛二居中為黃牛上畫變是牛外之皮變矣故為革陰之勢浸長三與二最近欲其留二勿進故教之以用黃牛之革拘執之使不可解脫而去聖人慮陰之長而欲遏其上征也如此說脫通莫之勝說猶言莫之堪脫也艮為手變巽為繩皆執象

象傳曰執用黄牛固志也堅固其守靜之志使之留止而不進也象所謂小利貞者正指初二兩爻

九三繫李鼎祚陸德明本俱作係遯有疾厲畜臣妾吉變坤為否互體巽變艮約象乾變巽九三雖陽而與陰同體下比于二故為有所牽繫而遯不速互巽為繩亦繫象夫陰侵陽則疾生遯而不速危之道也然三而縶于陰固不可若能委蛇駕馭懲以畜之使之嘿為我用而不自知若縶侯梁公之與呂武是已是道也乃畜臣妾之道九三能是亦可以獲吉矣作易者以陰陽消長之會寄之九三憂之治之其所以為君子慮者不其周乎臣妾正謂下二陰傳云男為人臣女為人妾初艮男之下畫故為臣二互巽之下畫故為妾又艮為閽寺亦臣妾象變坤萬物所致養也故有畜象又畜為止畜臣妾使不傷陽亦

艮止象錢國端云姤二包有魚遯三畜臣妾否四疇離祉觀五觀我生剝上君子得輿此可以明君子待小人之道矣張希獻云遯為二陰之卦浸長不已九三一變而為六三則遯其否矣可不謹哉

象傳曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

繫遯則是昵小人者不自去其疾而至于困憊是經所謂厲也畜臣妾吉是能漸化小人者陰道方長未易遽絕若激之過甚勢必至于召變故曰不可大事也陽剛為大言不可施以陽剛之事象所謂不惡是也

九四好呼報反下同遯君子吉小人否從象傳叶韻當音備鄙反○變

巽為漸互體巽變坎約象乾變離三比二故曰繫四應初故曰好然此陰消陽之時也雖有和好亦宜避去九

四乾剛之體陰不能干故有能遯之義好而能遯亦可謂以義制情者矣是惟君子見幾之明避禍之決乃能如此故吉小人則不能以義處暱於所應牽於所私至陷辱其身而後已其否塞可知九四陽居陰位九剛可為君子四柔亦能為小人在其所處何如耳故設小人之戒變巽為入剛而能柔脈脈焉藏其跡以幹世使忌者莫尋其隙而同者莫測其端亦寓遯于好之象或云係好兩字形容最細小人壯盛方能力抗君子初二兩柔尚微不過只是情好術數羈係迷戀而已君子悟之則遯不悟即為繫為好身辱名壞從此始矣此意亦佳

象傳曰君子好遯小人否也

君子雖與之和好而亦遯所以吉小人則不能然所以否

九五嘉遯貞吉

變離為旅約象乾變兌嘉耦曰妃此嘉即隨九五孚于嘉之嘉三與

二但近比而非相應故曰繫四與初雖相應而不中正故曰好唯五與二中正相應故曰嘉當遯之時二為卦主實消陽者雖其嘉美亦當遯去九五居中得正不溺于應果能守貞如此可以獲吉矣然遯在嘉中自有妙用雖遯而未嘗遯於以潛消其娠陽之心諸陽得以周旋其間而不去者則五之為也玆其所為吉與九四曰好遯意亦同變離為明故能與時行而遯

象傳曰嘉遯貞吉以正志也正志者跡雖與小人伍而心不亂于小人之羣也與內難而能正其志同意

上九肥楊用修云古文肥作𩇯字或誤作蜚遂有飛遯之說按淮南子九師道訓云遯而能飛吉孰大焉張平子思玄賦云欲飛遯以保名曹子建七啓云飛遯離俗金陵攝山碑云緬懷飛遯遯无

不利變兌為咸子夏傳云肥饒裕也耿市道云陽道常饒其或損者陰剝之也本又超然處外不累於陰无有疾厲故稱肥焉薛畏齋云人心不得有所係著一係於隱則跡雖能遯于世而心不能遯于隱其弊也將至于潔身亂倫不利大矣惟有道之人道足以副其心為能遯于心不遯于跡故可出則出出非謀祿可隱則隱隱非沽名利與名皆不得而干之如肥腯之人力足以充其體遯而无所不足也此其所以无不利也變兌為悅遯非人之所樂也遯而悅灑然无累綽然有餘裕則子夏所謂戰勝而肥者耳

○象傳曰肥遯无不利无所疑也四陽中三繫于陰四五應乎陰皆不能不自疑至上則无繫无應疑慮盡忘可出世亦可入世蓋神逸者也焦弱侯云當遯而猶繫者大夫種也乘相好之時而遯者范蠡也以為嘉耦而猶遯者子房也在事物之外肥而无憂者四皓與雨生也愚謂四

皓而生特遺世之士耳未足語肥遯唯孔子曰我則異於是无可无不可足以當之

乾下震上

大壯利貞

大謂陽也壯壯鄭康成云氣力浸强之名三畫卦以初為少二為壯三為究六畫則以初二為少三四為壯五上為究此卦四陽在下二陰在上陽長至四氣升而動于外如人之血氣方壯故謂之壯夏正二月之卦也泰陽長至三而不言壯者則以陰陽敵也胡仲虎云復臨泰陽長于內皆言亨大壯陽自內而達于外亨不待言矣云利貞者大壯之道利于貞正也天地之道浸故陽之壯也亦以漸而壯是之謂正非時而壯則不得謂之正矣亦猶人之暴長未有能善其後者故雜卦曰大壯則止止而俟其時之至所謂貞也如九四之壯則壯之貞者也六爻皆變為風地觀乾上震下為无妄

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

程子云遯為違去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯或云少康以有虞太王以岐山句踐燕昭皆能以亡為存故君子崇讓有時而用任君子不敢有時而養敢任其勢之遯而不思自强非也

彖傳曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣所以名大壯者謂陽長過中大者壯也先

釋卦名義蓋正月泰陽雖長而未盛三月夬陽已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣柔不能壯剛則壯剛而不動亦无以見其壯故下剛而上止為畜下剛而上動為壯大壯利貞言大壯之所以貴者尤

在于正也壯以氣言正以理言天地之氣不正則為驕陽恒燠人心之氣不正則為暴戾恣睢必理氣合一斯可言大故曰大者正也又以正大二字合言正所以成其大也孟子直養无害配天地塞道義之論本此復雷在地中則生物之機初動故曰見天地之心大壯雷在天上則生物之心盡露故曰見天地之情以動有内外而為心情之別也胡仲虎云心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之夫天地之於萬物也情在于生聖人之于萬物也情在于仁以天地之情治天下故雖决小人而无有害之之意以天地正大之情處小人小人安有不服若過暴則招殃鋭進則凌節皆不得謂之正而亦失乎其所以為大壯矣

象傳曰雷在天上大壯君子以非禮弗履雷者陽氣之聲天无

上下以人所不覩處為上雷聲高亢在天之上陽氣之盛壯也非禮勿履者有勝私求復之事也大壯則其動以天私自无所容无待于勿故曰非禮弗履禮者天之所秩而用于人乾在下之象也履者足之所踐如雷行所過震在上之象也

繫辭下傳曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯以卦象取之辭見本傳

初九壯于趾征凶有孚變巽為恒趾在下初象貫初亦稱趾夬初稱前趾則指外卦之初言大壯初九陽剛乾體而處下銳于進者也故曰壯于趾陽既盛宜靜止以俟陰之漸消必征焉危矣卦有變例壯初與三以陽居陽正也而曰凶曰厲當剛壯之時不可過于剛況剛居下而欲壯于進乎然

初之所以壯而征者蓋恃其有人孚信于已以四與已為應將牽連同德以勝陰故也孚指四九四六五坎體半見故稱孚然初與四吉凶不同者初在四陽之下去陰尚遠未審于事理而遽動故凶四逼近陰洞見陰之可去不用其壯則陰終不退故曰尚往初變巽究為躁健而躁于進亦壯趾象

象傳曰壯于趾其孚窮也窮謂征凶也以初之恃其壯而猛于進雖其有九四之孚牽引于前亦必困窮

九二貞吉變離為豐互體乾變巽大壯利貞大者正天地尚如此苟非正而動安可動乎

九二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中必充時其紬信不迫不縱潛消二陰於无跡故曰貞吉以其不用壯也故爻不言壯乾為離健而明于幾亦不過用其壯之象

象傳曰九二貞吉以中也二之能正非但以剛居柔謂其居下卦之中也壯而得中所謂利貞文言九二貞吉者三此言以中解言得中道未濟言中以行正意實相類但各叶韻耳又恒九二唯悔亡二字而象曰能久中大壯九二唯貞吉二字而象曰以中意亦相似

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸王肅本作縲鄭虞作纍蜀本作累張作虆其角變乾為歸妹互體乾變離約象兌變坎小人謂五上二陰也君子謂九四也罔古網字互體變離為罔為大壯之主者九四也九三居乾體之終以剛居陽恃其强勇欲行大壯之事故於六五上六之小人則用其壯力以敵之於九四之君子不知其與已同德而以為與二陰合體也亦并用罔罟以羅之夫敵陰則時尚未至力尚未饒而陰不可勝若更與鄰我之九四相嬔則大壯之時必四陽協

力方克勝陰而奈何自猜其同類也故守此不變則危之道其象為三歲之壯羊若有藩籬當其前則必往觸之然未有不纆絓其角者矣羸古與纍通拘纍纏繞也變兌為羊陽壯盛又象羝羊藩謂四也震為竹葦故稱藩九四一陽畫横截于前觸藩而羸角之象九三觸九四之藩而九四羸九三之角往輒被困其能上勝陰乎九三喜前而好上故其戒如此宋洛蜀諸賢以君子與君子爭而歸于兩敗正所謂觸藩羸角者也

象傳曰小人用壯君子罔也 小人用壯猶可言也君子用罔不可言也宜乎觸藩而羸其角也

䷡

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 古本又作輻〇變坤為泰約象兌變震九四為壯之主爻陽進至四君子道長可以大有為之時矣象之所謂利貞指此爻也

聖人恐人以其變為得正乃不主貞而主悔也故告之曰貞則吉而悔可亡若變九為六則失其所以為壯矣與咸九四同絕非剛居柔位進不遽進之說若然傳何以云尚往乎藩決不羸承上文言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣互兌變亦兌羊象當其前者畫斷不連故其象如此又震為大塗兌為附決藩決象也馮元成云四之藩陰為藩也三之藩陽為藩也以陽觸陰則決以陽觸陽則羸也君子方攻小人而復自相矛盾則勢不合而功不成也三之志非不正也道則未盡也其待小人也以壯凌之而欲據其上其待君子也以綱羅之而使出其下故不特小人叛之而君子亦且離之進无所與則為羝羊之羸角也四為壯主領羣陽以決二陰任天下之事而有天下之功則聖人之所貴也輹車下縛變坤為大輿四則其輹也輹壯則力足以承車壯于大輿之輹者言陽之才力視輹為尤壯也他爻言壯而不言大四為大壯成卦之主爻故以大

言之

象傳曰藩決不羸尚往也尚上通往者往決柔也剛陽之長必至于極前无格

故可上往緜此而進將為夬之決乾之純矣

六五喪息浪反羊舉正作牛于易鄭玄音亦謂佼易陸績本作埸謂疆埸无悔

變兌為夬約象兌變乾易即疆埸據陸公理本作埸漢書食貨志埸亦作易震為大塗五近上上為邊界將盡處埸也約象兌為羊五變剛則失其為羊矣陽長至四進不可遏六五柔中自揣其不足以當諸陽而遜跡以退如羊不抵觸而自亡去于埸者則不與剛敵亦剛所不害也故无悔按筮法有貞有悔易凡言悔亡无悔者皆謂其不當變如此爻變乃有喪羊象而申之以无悔者何正謂喪羊之象乃是主已變後言之若更變

則仍為六五矣故特著无悔以明之亦易之變例

象傳曰喪羊于易位不當也以五在四陽之前必為陽所勝故稱位不當非謂以六居五也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉變離

為大有本卦大象兌故有羊象下四陽羝羊也外卦體震震為竹葦上二陰藩也四陽進逼二陰有羝羊觸藩之象與九三之羝羊觸藩不同蓋合全卦而言也上六將為陽所逼而幸有六五為之蔽六五之藩已先決矣上六猶自恃其遠而未肯降伏也譬如羝羊之觸藩然總不能抑之而使退又不肯遂之而使進羊之觸必不終已則藩未有不壞者此豈上九之利乎其惟自知其抗陽之艱而與五偕變以從陽則吉是六爻也聖人於

陽則欲其決陰於陰則戒其違陽其惓惓于扶抑也如此震變離離麗也動而有所麗亦觸藩象

象傳曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也陰不勝陽理也陽長至四退之不能其消陰也易矣而猶使之不能遂蓋慮不詳審理勢而欲與陽爭衡耳知其艱而改圖以從陽則吉是其殃咎不至于長也按大壯剛進也二陰退而四陽進也而九四乃壯之所以為壯者其曰藩決不羸壯于大輿之輹蓋許陽之壯也壯貴正不貴暴故曰利貞九四時當壯而壯壯之正也下三爻但當隨四而進不利自往初三皆以剛居剛好進者也故初征凶而四羸角二以剛履柔居中能守不進者也故貞吉雜卦曰大壯則止蓋為下三爻言也而說者以壯不可過剛必剛柔相濟然後為吉殆非成卦之義矣

第三對

晉䷢明夷

雜卦傳曰晉晝也明夷誅也誅即夷傷之義晉離在上而明著夷離在下而明傷又蘇子瞻云晝日三接故曰晝得其大首故曰誅亦通上經乾主坎用下經坤主離用晉明夷坤離合也晉為晝明夷蓋其夜哉要之日有出入明无加損地中所以用其晦地上所以昭其明雖有晝夜之象而實有常明者在也然則明之在人心也或用錫也或蒙難也不以常變而有改或涖衆也或自昭也不以體用而少偏所以繫辭曰通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

䷢坤下離上

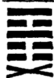
晉孟喜本作齊陸德明云齊子西反義同楊用修云蓋躋亦進也康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉說文作晉云日出萬物進从日从臸徐鍇云臸到也會意隸作晉為卦坤下離上象日出地上故名為晉坤臣道日君象下坤進而上瞻離日有諸侯朝享天子之象離日進麗天中下照坤土有天子禮接諸侯之象康侯安民之侯猶考工記所稱寧侯也屯豫言侯侯以震晉言侯以坤坤有土有民故有侯象民功曰康書所謂康功是也錫下錫上也如納錫大龜禹錫玄圭之錫坤為牡馬中爻坎為美脊之馬故有馬象坤為衆故有蕃庶象按覲禮奉束帛匹馬九馬隨之此錫馬蕃庶之證也離日在上為晝日離卦曰晉晝也坤三爻在下皆所禮接故云三接或云離居三三之象亦通互體艮為手相接之象按王接侯覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也象辭主卦中四陰言而五為卦主六爻皆變為水天需

序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也或問朱子壯與晉何別朱子云不但如此壯而已又更須進一步也

彖傳曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也晉之義為進言明進而上也卦所以名晉不名進者蓋晉之義不特以進為進而必以明為進也明出地上離乘坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行指六五上進而居尊位也晉睽鼎皆言柔進而上行皆指離離之所以為離者柔也離性本上聖人南面而聽天下取之下有坤順之康侯上有柔中之明主明良道合相得益章是以康侯既錫蕃庶之馬于上而天子亦不斷晝日之接于下也程子云不曰公卿而曰侯天子治于上者也

諸侯治于下者也在下而順附于大明之君諸侯之象也

象傳曰明出地上晉說文作晉君子以自昭明德日西入于地下則莫東出于地上則旦方其始出于地猶為地形所蔽以漸升于中天則光无不遍幽隱畢達晉之象也君子觀此悟性體之本明似日物或蔽之地乃陰土譬之人陰之私故自昭其明德亦猶日之出地不使其或有蔽也昭明之也君子指六五乃明明德于天下者百辟景從咸思近光自昭所致也龍溪王氏云君子之學欺曰自欺慊曰自慊復曰自復得曰自得明曰自明皆非有待于外也良知即所謂明德致良知昭德之學也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎變震為噬嗑順而麗明故曰晉

三陰皆進而之離九四居於其衝挾近君之勢欲并而有之衆莫之與也初與四為應而志不合故方進而即慮有摧抑之者摧說文云擠也折也上互艮有欲進而止之之象貞者守其正道不畔援苟合汲汲以求進也吉者終得遂其進也罔孚指四也三四五互坎四居中畫有孚象初既守貞不與四合故四罔孚又坎為狐疑亦不信之象也裕者不以四之罔孚為戚超然自得无所係累也无咎者无失身之咎也坤含弘故有裕義變震為恐懼亦摧如象

象傳曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也義不苟合

獨行正也解貞字所以裕无咎者蹤其未受四之命故能進退綽綽有餘裕也未受命即貞惟貞故裕

䷢六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母變坎為未濟互

體艮變離順而麗明晉其所也其所以愁者以四近君而據下三爻升進之路乃大臣中鼫鼠之小人也五陰柔二愁五之不斷四邪僻二愁四之見害此其所以愁也變坎為加憂為心病前又為艮山所阻故有憂愁之象貞者中正之德也初六之貞未有貞而勉之也六二之貞因其本有而教以守之也吉者我守吾正雖四為拒不能終閉也故受福于王母坤為虛互艮為手故稱受五君位以陰居尊王母之象爾雅云父之妣為王母小過六二曰過其妣彼言祖妣即此言王母也周禮有享先妣之禮二五德同位應二進而感格于五猶順孫之享于王母王母降福于二而二受之也楊敬仲云祖母曰王母王者之母亦曰王母大抵王母者婦人居尊之名古聖作爻辭所以備天下之事變故及此又吳幼清云以六二而言六三之陰在巳上猶母也九四之陽尊于母猶父也六五之陰又尊于父猶王母也亦通

象傳曰受茲介福以中正也六二之受介福以其履中得正也人能守中正之道久而必亨況大明在上實與我同德者乎

六三衆允悔亡變艮為旅互體艮變巽約象坎變允衆指初二也坤衆象允信也信六三也坤為順故有信象初推二慈皆以四故三與四如以近相得天下皆疑為鼫鼠之儔矣悔安得亡必以麗明為志領袖羣陰以上從乎五使天下共信其亨上之誠相率俱進而後悔可亡也變艮與二陰不同德則不為衆所信矣凡易言悔亡者皆不取變卦之意又呉幼清云允與𢓊通進也三在坤衆之先率衆同進故曰衆𢓊按易中以允字為象者二此文及升初六也説文引升初六爻辭為𢓊升其字从本从屮諧允聲本者進趣也屮亦進而上徹之義古者鍾鼎銘用諧聲字多只用偏旁蓋從省也此文允字亦當依説文所引升初六

之辭作𣣼乃叶象義

象傳曰衆允之志上行也欲其不暱四而從五也上麗大明之君是衆志所同

三居下卦之上為衆陰之長不失上行之志而使同類共信焉悉可

九四晉如鼫子夏傳作碩鼠貞厲變艮為剝互體艮變坤約象坎變坤九四

以陽居陰有鼠之象或云互體艮故稱鼠經文本鼫字說者以為如詩之碩鼠非也蔡伯喈云鼫鼠五能不成一技許叔重云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人九家易云鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五技皆劣四爻當之也九四不中不正進竊高位近比于五三陰皆在巳下非

其所當得也因其過我欲兼有之而衆不聽上畏明君下憚順臣故其象如此言雖據位以求得而終无所能也若貞固守此則其危可知程子云言貞厲者開有改之道也變艮為止庶可少戒其貪乎

象傳曰鼫鼠貞厲位不當也下三陰方與六五同德而四以不中不正介乎其間豈能為梗適自暴其无將之惡耳

䷢六五悔亡失得孟喜馬融鄭玄虞翻王肅本皆作矢馬王云離為矢虞云矢古誓字勿恤往吉无不利變乾為否約象坎變巽六五以柔居尊位為自昭明德之主在下三陰皆欲附已而九四阻之本當有悔以同德相孚其勢必合故得已也五體離離為火火无定體倏然而熾倏然而沒失得其常事也三陰為四所間失也終與已合得也勿恤不必憂也約象坎為加憂恤之象也之上稱往明

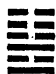
出地上升而不已所謂明明后也五大明中天不以得失介意蓋豁達大度之主彼康侯含五將安麗哉故吉无不利蘇子瞻云四奪其與悔也然而衆不與四是以悔亡夫以五之尊而下與四爭其所附則陋矣故雖失所當得勿恤而往則吉夫下與四爭必來來者爭也則往者不爭之至也五猶不爭而四何敢不置之故其所失終亦必得而已矣苟終於得則其不爭非獨四之利也鄧汝極云地上有水在上經之初明出地上在下經之初主坎離中爻故比五顯比而失禽不誠晉五悔亡而失得勿恤其義通

象傳曰失得勿恤往有慶也離明内照失得不係于中執此道以往為羣柔所麗慶孰加焉豈特悔亡而已乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝變震為豫四處卦内

為竊弄威福之權臣上處卦外為掌握兵權之重臣四以互艮象鼠上以體離象牛角剛而在上之物喜進而好觸觸者也以剛畫居上故有角象諸爻皆柔莫與觸所觸者獨四耳維惟通離為戈兵變震為動戈兵震動用伐之象坤為邑四據坤上視下三爻若皆其屬邑然故上伐之蓋不容其以三陰為屬邑非下伐三陰也夫橫隔上下之交者四上聲罪伐之于以糾王慝而開三陰之途四敢與抗哉雖戰屬危事必勝而獲吉且其義為无咎然上有大明之君下有麗明之臣彼施鼠者雖貪而无所得終戢身而退耳亦何以伐為故曰貞吝言其義雖正而道則吝以明六五之君无所事此也與失得勿恤相應

象傳曰維用伐邑道未光也離為光道足兼照天下方且失得勿恤而奚以伐邑為哉蓋釋吝義而六五之為大明衆麗于此益見矣

離下
坤上

明夷利艱貞夷傷也反晉成明夷日入地下掩蔽其明而不見若有傷之者然故曰明夷夫明既傷則昏暗矣暗主在上凡在下者不宜顯用其明以自傷也利在艱難委曲以守其貞蓋貞无不在豈以明夷廢哉然一意守正則形跡暴著未免取禍故其不得已之苦心如此象辭多言利貞唯坤利牝馬之貞同人利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞主六五立意故其辭與爻同而傳亦明解之蓋六二離明之主也上六致夷之主也五與二敵應而與上最近乃承夷者故以箕子當之彼其敵文王而不能傷文王之明事商辛而不能回商辛之暴惟有艱貞之一策而已

互坎在內有艱象六爻皆變為天水訟

序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷

者傷也晉與漸皆進而有別進必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也進極當降復入于地故曰明夷蓋日盈則昃也

彖傳曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之離為日坤為地日出地則明入地則晦此卦之象也文王得明夷全卦之義箕子得六五一爻之義以全卦言內則如離之文明外之如坤之柔順二三四互坎有難象六二為內卦之主互坎在外故曰蒙以六五一爻言五體本陽以六居之為陰中藏陽是自晦其明也互坎在內故曰內難正其志即貞也晦其明以正其志即艱以運貞也文王箕子大概皆是晦其明然文王外柔順是本分恁地做不期于

艱貞而自貞者也韓退之為文王拘幽操云臣罪當誅兮天王聖明此語近諛近愚而君子稱之予其保身乎保身身乃聖人事聖人不爾聖人不曰安其身而後動乎則未嘗不保身而第保身不為聖人此聖人轉移乾坤之道也將感悟人主而无以入其中烏乎其可雨暴不能入土風暴不能入木父不能暴化其子而況於人臣乎內文明而外柔順以蒙大難豈惟保身抑感移人主而保天下至忠也卒之力窮于天下而未嘗不保其身又大雅所稱明哲也五近暗主至親難去事之不可諫之不行于是納此身于囚虜之中佯狂于外而正志于內處之極艱難此箕子之事獨以利艱貞歸箕子者箕子之艱更甚于文王其生有重于死也文王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內二聖之所處雖不同然所以事暗君者均為盡善矣曾子固云夫任其難者箕子之志也其諫而不從至辱于囚奴蓋盡其志矣不如微子比

干者所謂各以其所守自獻于先王不必同也當其辱于囚奴而就之乃所謂明夷也然而不去非懷祿也不死非畏死也辱于囚奴而就之非无恥也在我者固彼之所不能易也故曰内難而能正其志胡仲虎云此一時也文王因而發伏羲河圖之易箕子因而發大禹洛書之疇聖賢之于患難自繫斯文之會蓋有天意存焉

象傳曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明明而遭傷本非善事君子觀之皆為有用莅衆猶言在衆人之中也用晦而明者非徒不察察之謂屏智黜聰泊然自處于冥漠之鄉而天下之幾微沕闇无一不入其照中文王居羑里而演易其德亦如是而已象傳言晦其明謂藏明于晦此言晦而明謂生明于晦意實相發蓋暘谷之升本于虞淵之入耳莅離象衆坤象

蒞衆者以離照坤也用晦坤象明離象用晦而明者以坤養離也

☷☲初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

變艮為讒詳玩六爻皆合商紂時事上六紂也五為箕子之奴四為微子之去三為武王之牧野二為文王之羑里初為伯夷太公之居海濵各爻雖未明言義則備矣初與四應皆遭明夷而引去者二與五應皆忠君愛國雖明夷而不忍去者特初二去上遠故為異姓之臣之象四五去上近故為貴戚之臣之象若三上則兩相夷合武王與紂之事葢處内外卦之末極則必變是明夷之終局也初明而剛故見幾甚早而去甚決以明夷之暗主在上非利見之時飄然遠引不躡軌路懷懼而行行不敢顯如鳥之飛而下垂其羽翮也離為飛鳥又變艮獨一陽在中三象鳥身初二四五象鳥翼以小過飛鳥之象擬之鳥翼皆是偶

畫明夷之初為鳥翼而其畫奇又居地下之位是鳥翼之傷合而不開下垂于地者也鳥避繒繳者高飛而此下飛明夷者在上避之者宜下不宜上也君子即初九也陽為君子見幾而行即飛象也變艮為徑路故曰于行志急于行饑不遑食四象生八卦離居三三之象也離為日日之象也離中虛又為大腹空腹不食之象也蘇子瞻云垂其翼所以示不飛之形也方其未去也垂其翼緩之至也及其去也三日不遑食亟之至也是何也則懼不免也之上稱往有攸往者往就二也何以知之以下稱主人知之二為卦主故稱主人即二老之就文王也有言謂訏其去之早也洪範以言屬火故離有言象然使去志不決俟其傷之及則不能去矣此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也左傳昭公四年叔孫穆子為疾病豎牛實饋弗進叔孫不食卒牛立昭子相之初穆子之生也莊叔筮之遇明夷之謙以示卜楚丘曰是將行而歸為子祀以讒人入其名曰牛足以餒死

明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二為公其三為卿日上其中食日為二旦日為三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明之未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離為火火焚山山敗于人有言敗言為讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛世亂讒勝勝將適離故曰其名為牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎吾子亞卿也抑少不終按此筮附會甚奇中至豎牛之名亦見于卦則奇之奇者其云日有十時亦當十位舊注云日中當王食時當公平旦為卿雞鳴為士人定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昳為臺隅中日出闕不在第尊王公曠其位此數語更不知何所本

象傳曰君子于行義不食也所謂撗政之所出橫民之所止不忍居也義不

可留見幾而作不食可也

䷣六二明夷夷子夏本作睇鄭玄陸績同云旁視曰睇京房本作胰于左股馬融王肅本作般云旋也日隨天左行也姚信本作右樂云自辰右旋入丑用拯說文及子夏本作抍字林云抍上舉音承馬壯吉變乾為泰互體坎變兌二陰為離日之中虛非可夷者夷者滅其外之明也三之陽為日之外明逼近坤體受其掩蔽三之位在人身為股咸九三曰咸其股是也三居震下畫為左鄭康成云九三體在震震在東方又在辰辰得巽氣為股又蘇子瞻云文言左右猶言內外也在我之上則於我為左矣一說右為前左為後師六二稱左次是也以在坤之下故稱左皆可通二為內卦之主三者二之左股也拯救也博求賢聖與之勠力始克轉禍為福故曰用拯馬壯吉言所用以拯之者惟得馬之壯者則吉則九三諸

賢是也三陽剛在前中爻為震初畫乃作足馵足之馬為坎中畫乃美脊亟心之馬變乾又為良馬皆壯象斯爻也文王以之羑里之囚夷左股也用太顛閎夭諸賢拯馬壯也因是得專鈇鉞征伐可謂吉矣卦變泰初雖夷而終泰故得拯而吉

象傳曰六二之吉順以則也

以柔居中為順而有則順以柔言則以中言微順以則雖馬壯昌克拯況壯馬必不為用乎柔而恭淵而懿詩人歌之曰順帝之則此之謂至德文王也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

變震為復互體坎變坤約象震變坤三與上應以明剋暗為武王伐紂之事而閎夭太顛諸賢亦皆為亂臣矣大抵離明在下原欲牖闇而使之明惟牖之而終不得乃至于此象為當明滅之時於此而南方田獵離為火居南方南之象也冬

田獵名狩以居内卦之終故稱狩離為戈兵變震為動互坎為險皆狩象也大謂三之陽上畫為首三上正應上者三之首也故曰大首又上變陽亦得稱大首狩于南而得大首謂能得上六也曰不可疾者九三雖剛明臣也上六雖昏暗君也必其惡貫已盈非能一日安然後不得已而除之如天命未絶人心尚在則一日之間猶為君臣也而遽焉則逆矣故貴于貞應天順人无逞剛欲速之心是之謂貞書曰天惟五年須暇之子孫誕作神主罔可念聽詩曰於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大介則其證也李子思云武王處明夷則以不可疾為貞箕子處明夷則以利艱為貞各當其事也

象傳曰南狩之志乃大得也大得者得大首也南狩之志主于除暴救民時乃大得孟子曰有伊尹之志則可蓋斯義與初曰義二曰則三曰志皆以一字蘊无窮之旨

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 變震為豐 互體坎變

巽約象震變兌四居坤坤下是與明者同體矣故象為入于左腹互體變巽入之象也本爻變震震方左故稱左坤為腹又為黑腹中乃黑暗幽隱之地也按醫書心在左腹明夷指紂也明夷之心者紂之心意也出門庭者遯去也六四以陰居陰有行遯之象變震為動又為出故有出象節初九戶庭指九二九二門庭指六三陽為戶陰為門今六四稱門庭蓋指本爻之象也四與上為肺腑之親深入其腹而得其傷明之心知必不可開悟故舍而決去之孔子曰殷有三仁而終不以其去貶仁得仁之權也維孔子之去魯亦然信乎孟子之言君子之所為衆人固不識也燔肉之論固失之而女樂之論亦未為得若曰簡賢棄禮不足與有為而遂去之恐非遲遲吾行之意蓋自成之不墮而夫子之去志決矣費之強而墮成之強不加于費而不墮非桓子有所愛而

聽之乎不能為周公明甚惡可與興魯然此桓子之微也吾惡乎其暴諸故託之於女樂又託之於燔肉而亦以其微行使人論至女樂深矣止矣不復加矣而後桓子之罪微借為女樂而已也夫子胡不以一言諫桓子而桓子亦胡不以一言謝夫子逮至于郊而後夫子稱彼婦焉桓子稱羣婢焉夫子固以是覆桓子而桓子亦假夫子之言以自覆皆非本情也奚為而覆也宗國也義之所不可絕也不可使聞于都國也於是十四年不反而栖栖于列國之間比應康子之名而後言歸歸亦不求仕矣不求仕者亦猶夫去魯之志也悲夫夫子見桓子之微而亦以微處桓子所謂內文明而外柔順者非與是故非衆人所能識也抑聖人无死地固以是也後世若申公之去亦所以全元王也如黨錮諸賢違斯義矣

彖傳曰入于左腹獲心意也凡人腹中心事難以知之今入于左腹已得其

心意知其不可輔矣此微子所以去也

䷣六五箕子蜀才本作其子以為其子即箕子也不敢顯稱箕子之名遂微其詞而曰其子孔子逆知文王之意乃於彖傳顯言其為箕子後人因彖傳稱箕子遂於爻詞并加竹作箕此說似矣不知古篆箕原作其也又劉向云今易箕子作荄滋按漢書儒林傳蜀人趙賓為易飾易文以為箕子明夷萬物方荄滋也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也晉鄒氏家諱云訓箕為荄詁子為滋漫衍无經不可致詰以譏荀爽之明夷利貞變坎為既濟約象震變離卦以上為明夷之主故五不敢君象亦以六五有柔中之德非紂之所能當也其屬之箕子何也言箕子所以明五為紂无道時也當紂之時去者去死者死獨箕子為紂所囚至武王師入而囚始釋則箕子蓋終紂之世矣觀箕子所處則紂之為君亦可知也先儒有言天

命未絕則為君臣當日命絕則為獨夫五其天命未絕之日上其天命既絕之日也歟諸文言明夷有二義上六之不明晦自夷其明者也故初三四言明夷皆指上六也六二六五之明夷乃二五自有其明而為上六所夷者也故二言明夷而繼之曰夷于左股五不專言明夷而標之曰箕子之明夷蓋主二五之明受夷言也別觀之乃得五約象變離又與離日中晝之虛相應皆有明象居坤暗之中夷象五與上比最近暗主其傷尤甚箕子去之不能救之不可被髮佯狂以明為暗故曰箕子之明夷言若箕子之所以處明夷者也利貞謂宜如箕子之貞固也即象傳明不可息之意象曰利艱貞而此言貞不言艱者蓋曰箕子之明夷則其艱可見也坤順也藏也箕子以之變坎為險為隱伏為心病正合佯狂以兑象讀明夷卦則小象相傳為周公作良是南狩獲首似指武王伐紂之事箕子之囚奴在文王美里之後方演易時箕子之明未夷也

象傳曰箕子之貞明不可息也明可晦不可息以其在內不露故被髮佯狂飲酒失日自紂視之以為入于其黨而天下後世視之洞然知其心即終于奴而其明不可息也內難而能正其志所以為貞也按明夷自初至五一爻一聖人也蓋惟居治世而天下之道出于一居亂世其道多矣不達是者不稱精義入神李宏甫云大難外難也唯外難可以計較求出亦可以晦明不入若內難則出不得入不得真難矣故箕子之明夷晦不息明亦不息夫子特深贊之程子云箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是也

䷣上六不明晦舉正作至晦云晦字上脫至字誤增不明字初登于天後

入于地變艮為賁上六明夷者也不曰明夷而曰不明晦者上六以己之晦而夷人之明者也文與九三應三三有明體而上六蒙之則三之明不能上照矣是以晦也夫晦其明者始晦而終明不明而晦者强明而實晦君紂之為人智足以拒諫言足以飾非彼自以謂至明而卒謚為至愚者此也初登于天後入于地猶詩稱殷之未喪師以示儀監之意初登于天者日在地上也後入于地者日在地下也卦六畫五上為天三離明自下照之為日登天之象本卦原以日在地下為明夷至上六則坤地之象成矣且大首已為三所獲非入地之象而何或云明夷是晉之倒卦明出地上故曰初登于天明入地中故曰後入于地與垂衣裳取諸乾坤同意亦通又鹽鐵論引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地按此數語疑為易緯之言實此文義疏坤變艮艮止也日入地猶且復出入地而止故為不明晦

之象

象傳曰初登于天照四國也後入于地失則也照四國以位言坤為國為衆故曰四國上之位本至高故初登于天而四國望之以照臨上六之德為至昏故後入于地而君道大失其準則則者不可踰之理文王之順以則者外柔順而內實文明凡事皆有法則文王之所以興也紂失則昏暗之極凡事皆失法則紂之所以亡也夫初登于天則既受命為天子矣後竟入于地將求為匹夫而不可得然則夷人之明者適以自夷可不懼乎揚用修云文王明夷則主可知矣仲尼旅人則時可知矣明夷內三爻周象也外三爻殷象也旅之卦我心不快困于陳蔡之間乎終以譽命得于桑落之下乎

第四對

家人 睽

雜卦傳曰睽外也家人內也家人巽離得位有婦姑相承之象為內睽離兊相違有二女不同行之象為外外疏之也故二女有二心內感之也故一家如一心又關子明云明乎外者物自睽明乎內者家自齊語亦可味

離下
巽上

家人利女貞爾雅室內謂之家為卦離下巽上乃三女之卦以陰陽爻相比為夫婦无相應之義二為內卦之主三居二上則為離女之夫四為外卦之主五居四上則為巽女之夫以六畫卦言三四為人位

以三畫卦言二五為人位統而名之為家人家人以女為奧主故曰利女貞蓋主二四而言也離中女而位二巽長女而位四以柔居柔婦德協矣長女位上中女位下少不凌長名分肅矣是皆正象也然豈女之能自正哉所以使之正者其道其責在夫子矣從來家難而天下易正家難正婦女尤難英雄能定天下而不能定情于衽席者何限故聖人重言之周南之詠始于關雎召南之詠始于鵲巢葛覃之勤蘋蘩之敬樛木螽斯之順桃夭之宜家漢女之貞靜風人所詠于女貞加詳焉文王之教踰家及國至于公族公姓一發五豝和氣充塞有不待體國經野而昭然可為民極矣所謂有關雎麟趾之意而後可行周官之法度者此也唐薛仁貴云明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊本已亂矣故彖曰利女貞金汝白云初三五上皆陽男象也曰閑曰嗃曰假曰孚曰威如所以責男者詳矣二四皆陰女象也爻辭所以責女者畧矣論正家之

道當責乎男論正家之效必觀乎女也

六爻皆變為雷水解離上巽下為鼎

序卦傳曰夷者傷也傷於外者必反其家故受之以

家人以利合者廹窮禍患害相棄也以天屬者廹窮禍患害相收也孔子不得行道于四方則思歸

或謂孔子曰子奚不為政子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施于有政是亦為政奚其為為政

彖傳曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣彖辭止言

女貞者以二體之主爻言也彖傳兼言男正者通卦中之四畫言也先稱女正者家人之義以女為本故

先說女也然又必稱男正者本女之所繇貞也凡卦畫自下而上下為內上為外以二三言則二正位乎內三正位乎外以四五言則四正位乎內五正位乎外正位非獨以名分言女不與外政男不親內職也夫家人之義乃道均二儀非惟人事而已天尊地卑天包地外地在天內同于男女正位故曰天地之大義也男正于五三五為六畫卦之天三為三畫卦之天女正于四二四為三畫卦之地二為六畫卦之地故取天地象男女而有子則又為父母矣父母一家之主家人尊事同於國有嚴君此又言道齊邦國也吳幼清云母配父曰小君其尊同故皆稱嚴君或曰父義母慈母何以亦稱嚴曰母不嚴家之蠹也瀆上下之分庇子弟之過亂內外之別嫚帷薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦聽各盡其道而家道正朱子云上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之

又有此象幼清云上九居一卦最上之位象父母陽畫象父而亦象母者儀禮饋食篇妣配考同位不別設位也愚謂凡此等亦但彷彿其象言之不必太泥推一家之道可以及天下故家正則天下定矣正莫易于天下而莫難于一夫一婦釐降二女于媯汭固堯之所以協和萬邦也觀厥刑于二女固舜之所以揖讓而天下治也此象以利女貞蔽家人之義也

象傳曰風自火出家人君子以言有物而行有恒邵子經世云火為風風者火氣之所化風自火出先儒謂風即火中之焰李西溪以為槖齋之火然觀之卦名家人則此火乃烹飪之火吳幼清謂屋下有火炊爨則屋上有風自突而出凡有外風自內火而出者是其家有人居之也故卦名家人其說似拘而不可易人之家必竈有火而後突有風君子觀此則知風化

之本自家而出家之本又自身而出矣身之所出惟言與行言行可以欺于人而不可以欺于家故非有物與有恒不可物謂事實言之不虛也言孝實能孝言弟實能弟也恒為常度行之不變也孝則終身孝弟則終身弟也言行相顧即是自明其德而齊治平之道繇此而出故曰知風之自蘇子瞻云家人之道寛則傷義猛則傷恩然則是无適而可乎曰君子以言有物而行有恒至矣言之有物也行之有恒也雖有悍婦暴子弟莫敢不肅然而未嘗廢恩也此所以為至也

初九閑有家悔亡

變艮為漸玩初上兩爻以治家之始終言皆論理之辭也初上皆剛而域二三四五于其內似物之有匡郭乃以家道範圍其家之象閑闌也其字從門從木木設于門所以防闌也變艮為門闕初不變則艮之下畫連亘如以木拒門為閑有家者防閑之於初則為力易古語云教子

嬰孩教婦初來是也凡以陽居陰以陰居陽乃有悔初本剛正而亦言悔者家難而天下易閑之不亟最易致悔自初閑之悔乃可亡初九離體陽德有先見之明而威克者也故能如此卦變漸為杜漸慮得不閑之于早乎

象傳曰閑有家志未變也程子云閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡變而後治則所傷多矣文所以繫之初者以此此即童牛之牿之意詩載驅敝笱之刺春秋祝丘之享齊師之如之書皆謹禮于微慮患于早也

䷤六二无攸遂在中饋貞吉變乾為小畜互體坎變兌此卦除初上外三與二五與四各以剛乘柔整整齊齊象家中之人二承三以正相比又且離體明代終義制外之事妻之于三无

攸遂也酒食之議責之於已在中饋也遂尊成也禮大戴記云婦人從夫无所敢自遂孟母云婦人之禮精五飯冪酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修无境外之志胡庭芳云釆蘩釆蘋之詩以公侯夫人奉祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦无遂事唯在中饋可見矣故六二貞吉唯以在中饋言象辭所謂利女貞者其六二當之與中謂二居下卦之中離為烹飪互坎變兌皆有酒食象故稱饋鼎火烹飪于外曰亨帝養賢家人之火烹飪于內曰在中饋文周象爻之義之精如此變乾明而健非婦道之宜也故曰无攸遂又曰貞亦戒義若夫牝雞之晨身與夫並殲蠶織之休國與家俱喪乃知大易之垂訓嚴矣

象傳曰六二之吉順以巽也 巽德之制也婦人能修內職即飲食之中亦有節制在故不徒曰順而曰巽順以无攸遂言巽以在中饋言皆所謂貞也家縣是昌其吉可知易小象言

順以巽者三而皆有巽象蒙六五變巽事師之道也漸六四體巽事君之道也本卦六二應巽故亦曰順以巽謹守婦道所以事夫亦所以事尊長之道也

䷤九三家人嗃嗃荀爽作確確劉瓛作熇熇悔厲二字為句吉婦子嘻嘻張揖作嬉嬉陸績作喜喜終吝變震為益互體坎變坤約象離變艮九三居下卦之上乃當家者故文以家人稱嗃嗃說文云嚴酷貌鄭康成云苦熱之意據劉本作熇熇說文云火熱也當是嗃與熇通離火炎上三為離上畫以剛居剛過剛不中故象嗃嗃又變震亦為威武蓋傷於嚴察而家人被其薰灼者能悔其酷厲寬嚴相劑則治家之吉道也婦謂二子謂初嘻說文云太多之聲按禮嘻其甚也周頌噫嘻左氏傳陽虎從者曰嘻皆為歎懼之辭嘻嘻甚於嗃嗃蓋不堪而歎不以訓笑說者自漢來皆曰嗃嗃之反宋王回疑重剛卦

无嘻笑理獨得卦情矣火聲无常若歎若泣有嘻嘻象治家雖以嚴為主若專尚其剛而无惻怛賙屬之意如谷風之有洸有潰小弁之維其忍之致婦子之間常聞愁恨之聲斯賊恩之大者故終吝也悔則吉終則吝二語對看因九三過剛故戒之以此其亦異乎上九之威如者矣

象傳曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也處家之道當威愛並行家人已嗃嗃矣斯時而能悔猶未為甚失也若一意主于威而无愛使為婦為子者嘻歎怨黷非失治家之節而何節者不過之意嗃嗃下不舉悔字而有其意象傳舉爻辭之例如此者多

六四富家大吉變乾為同人互體坎變巽約象離變乾二在下之婦也四之位其在上而主家之婦乎履得其位以上承五四五正而家之人莫不正莫不正則莫不和諺云十人十心无才市針

十人一心有財市金家不富焉往哉若以文體觀之五既為王則四亦有后象矣一君一后以正道相須假家之事委之外庭中宮之政責成其身飲食祭祀必虔米鹽醯醬必節蠶繅女紅无曠此富之事也父子篤兄弟睦夫婦和以家之肥造天下之肥此富之德也凡陽為實陰為虛故小畜九五稱富泰六五稱不富此陰爻乃稱富者以乘承應皆陽而四翕受之且體巽為近利市三倍皆富象也大者陽也指九五言四雖有富家之吉然不敢自有而以其吉歸之九五若娥皇嬪虞塗山歸夏思齊大任嗣徽太姒彼所以相九五无疆之休者豈在金帛寶玉之富哉故曰大吉二之分卑四之分尊二僅守貞四能致富其局量自別變乾為大乾包萬有亦富象卦變同人合家人而同心宜其富也

象傳曰富家大吉順在位也順者柔正也在位者五之配也二之貞吉曰順

四之大吉亦曰順玩兩順字婦道盡矣他卦以二為五配此獨以四為五配故諸卦四爻之辭无善于此者

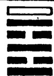

九五王假更白反有家勿恤吉

變艮為賁約象離變震五君位故以王言以剛中居正尊位乃天子之能正其家者也假即奏假无言之假至也字與格通舜格于文祖公假于太廟格假互用可證初閑有家家道之始五假有家家道之成恤憂也九五身範既端又體巽善入故能感格其家父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各得其正以相惇睦正家而天下定故不待憂恤而吉也中爻坎為加憂此爻出于坎外故勿恤變艮為止有各止其所之象卦變賁剛柔相文亦交相愛之象是雖主君位言然齊家之理自天子以至庶人无不同者不然孔子何以二南訓伯魚乎

象傳曰王假有家交相愛也

交相愛者彼此皆有德故交愛其德非如常人情欲之愛而已所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦是也非交不足以言假伊川云夫愛其內助婦愛其刑家未盡假之義象傳言嚴此言愛者嚴能生愛禮中有和也故表之曰家道正嚴非酷厲之謂愛非煦媮之謂恬然于正中而已不然寧无樂勝則流禮勝則離之失乎揚廷秀云以文王為君太姒為妃王季為父太任為母武王為子邑姜為婦其无交相愛乎故詩曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦此交相愛也无憂唯文王此勿恤吉也

上九有孚威如終吉

變坎為既濟上九以陽剛居卦之終家道大成家之人皆信之矣故曰有孚變坎為信有孚象然不以人信而或弛律身益嚴凜然不可狎也故曰威如陽剛在上有威

嚴象闕以軌物而愈久愈肅假以精神而愈久愈孚家道成而天下定豈偶然哉以處卦終故曰終吉治家觀于身下五爻未及正身之義故于此爻足其意蓋探本之論與大象言有物行有恒相表裏楊氏云卦未有如家人之皆吉者變卦為既濟剛柔當位亦家道正象

象傳曰威如之吉反身之謂也本義云謂非作威也反身自治則人畏服之矣張敬夫云居家人之上家人所瞻仰而視效者也身不修則家不可齊此家人六爻卒歸于反身也反身謂何言有物而行有恒而已胡仲虎云未有不嚴于身而能嚴于家者九三嗃嗃之嚴有悔而吉上九反身之嚴終吉无悔

兌下
離上

睽小事吉　睽說文云目不相視也从目癸聲上卦體離下卦體兌中爻互離有兩目象卦之所以為

睽者以九四為之間也四无正應而介離兌兩主爻之交三為兌主志欲上應而格于四五為離主志欲下應而阻于四故兩目不相視而睽夫業已睽矣不可以忿嫉之心張皇之事驅迫之也唯不為已甚徐徐馴擾調娛之使之就吾轉移此合睽之善術也故曰小事吉剛為大柔為小小事猶言以柔為事非大事不吉而小事吉之謂三與五皆柔體故不汲汲于除四俟其窮而无入自反而與同德之初相應則三五亦皆各得其所配矣卦之所以不終于睽者以此此馮元成云自古豪傑處于卑小而以安國定衆者何限如平之交勃實之弔讓子產之賂伯石仁傑之交二張是也漢之來何唐之李鄭欲討君側之惡而過視其事遂至于睽散而不可解則无得于易之義者也六爻皆變為水山蹇兌上離下為革張布獻云革以九居五而六居二剛柔得位故曰

元亨利貞睽以六居五而九
居二剛柔失位故曰小事吉

序卦傳曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也世之所難

循者禮義也所易溺者情欲也以禮義繩情欲將以
為安也而責之過苦繩之過急刻核之大甚雖孝子
慈孫有所不堪故曰中也養不中才也養不才養者
優游漸漬而不窮之以所難也窮之以為棄而已烏
能无乖不可以行
于家而況天下乎

彖傳曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同
行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小
事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物

睽而其事類也睽之時用大矣哉物睽于同非同无睽名睽之義欲反

睽為合也子夏傳云古者聖人之治也用天下之物成天下之事取興物相制或以相合其類多矣翼傳云睽者乖也離火炎上兌澤潛下動而二體相違此物性本然之睽也婦人以嫁為行中少二女幼則同處長則各有夫家此人情必然之睽也火澤无相用之理故相遇則革不相遇則睽家人諸卦二女同居者多矣以本卦體睽故以不同行明之一男一女一陰一陽之道也兩陰則莫適為主各自為主而已陰陽交濟道之合也有陰无陽則无益于合卒相背馳而已矣凡此皆睽象也然睽豈終不可合哉以卦德言之内既兌悅而外又附麗于離明悅則人情不拂明則機宜坐照皆能合睽者也以卦體言之柔進而上行以居尊位得上卦之中而應乎二之剛此專指六五一爻言易无樂乎柔主也而獨離居外體者每

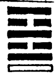
稱焉乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應之艮下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離上曰離曰柔麗乎中正故亨震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽巽下離上曰鼎皆曰柔進而上行得中而應乎剛坎下離上曰未濟猶曰柔得中也離為日君象在外體爻雖不正而貴之也本卦兌主亦有應然吉不及離主者以五居尊位而得中道故也夫柔能勝剛弱能勝強下卦兌悅上卦柔中皆以小心行柔道者象之所謂小事吉者此耳要之事固有貴于小理則極其至大請究言之天高地下其體睽矣然陽降陰升相合而成化育之事則同也猶之男女異質其形睽矣而男以女為室女以男為家其相求之志則通也此主陰陽相應言在卦中若五與二應三與上應是也以天地況男女非對言也雖然陽之應陰陰之應陽猶曰常理若夫天下之大羣生之衆睽散萬

殊而其事有可相類者即如以陰應陰以陽應陽蓋彼此同德亦各從其類也在卦中若四與初應是也夫如是則天下亦无不可合之睽矣无心強同而聽其自合小其事非小其道處睽之時有睽之用此聖人所為善用易與揚廷秀云物聚則朋散則孤矣焉得而不窮然睽孤而小事吉何也散不可聚睽不可合凶不可吉則无為貴易矣兊之悅麗乎離之明是合睽也六五進而上行是合睽也六五得中而應乎九二是合睽也故曰易窮則通合睽之道又有大者天地之判而合男女之别而耦萬物之分而聚非合睽之大乎故仲尼賛之曰睽之時用大矣哉故曰窮則通也

象傳曰上火下澤睽君子以同而異離兊同出乎坤而炎上流下睽焉則同而異之象也彼公謂人惟喜同而惡異是以為睽故美者未必婉惡者未必狠從我而來者未必

忠拒我而逸者未必貳以其難致而捨之則從我者皆吾疾也予謂人苟知睽之不得不睽若是必同睽非善事然有當睽者二女同居同也其志不同行異也此人道之當然可以得同而異之旨同人之類族辨物也因同而貴異睽之以同而異也因異而貴異諸葛武侯有言違覆而得中是棄瓦礫得金玉也睽之不可以已也如是象辭言睽而同大象言同而異其所以論睽者曲至矣

繫辭下傳曰弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽解見本傳

初九悔亡喪息浪反馬勿逐自復見惡人无咎變坎為未濟初與四敵應敵則成睽宜其悔矣然自處得正无求于外四實睽我非我睽四也故悔可亡四互坎為亟心

之馬初動而下四動而上舍我而去有喪馬之象然彼故與我同德也无應與姑聽其去勢必自復兊為悅體凡易中言兊者皆勿逐自復如震之六二變兊亦勿逐七日得既濟六二變兊亦勿逐七日得是也四約坎為盜惡人之象又互離持戈兵亦惡人之象四剛强不正既與初為敵應又梗隔二五與三上之應卦之所以為睽惟此一畫故謂之惡人二三四互離為目在初之外而接乎四乃惡人來前而為我見非我欲往見之也卦名睽有目不相視之象今我目常見之不與之絶疾之不已甚故免于咎是其初也去而弗追靜以俟之其既也來而弗拒遜以接之泊然若不見其睽者此其所為稱元夫與夫惟不見其睽而後睽可合善處睽者斯其最美兊澤不流變而坎則流矣此亦睽而合喪馬自復之象

象傳曰見惡人以辟咎也　兩柔尚可以合兩剛必不合矣則卑者宜為下四既

為三五所不容窮而來歸初不之受適招其怨嫉之咎耳惟不以避為避而以見為避則能化惡人而為善人如陸機感悟周處是也

九二遇主于巷无咎

變震為噬嗑互體離變艮二五三四皆不同位卦繇此成

睽然睽未有不求其黨者王輔嗣謂之出門同趣不期而遇是也主謂五五為上卦主故曰主巷說文云里中道也應爻離中虛有巷象本爻變震為大塗互變艮為徑路亦巷象二五本自正應然當睽之時事勢所格或難正合忽于意外相值偶爾契合遂定一德之交若古人或以釣璜逢或以扣角感則遇巷之說也蘇子瞻云使二決從五則見主于其室五決從二則見主于其門所以相遇于巷者皆有疑也何疑也疑四之為寇也然而猶可以无咎者皆未失相從之道也胡仲虎云坎四比五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所繇之正坎

睽乖之時不得不委曲相求如此文言无咎者當睽之時也變卦為噬嗑噬嗑之為間者唯四噬而得合遇主可知

象傳曰遇主于巷未失道也 本其正應非枉已以求合也楊敬仲云隣道心行之无非道者乃天地之變化也苟動於意欲則為人心為利心為失道矣

六三見輿曳其牛掣 說文作觢云角一俯一仰鄭玄本作犎云牛角皆踊曰犎 其人天且劓 說文作劓王肅劉瓛本從說文解依鄭子夏本作㓞傳云一角仰也荀爽本作觭本作觤 无初有終 變乾為大有互體離變乾約象坎變兌凡物近而不相得則凶六三居下卦之終配在上九而遇于九四九四其寇也未達于配而噬于寇故有見輿曳其牛掣之象中文坎離二體離為目

故能見坎為輿為曳離為牛曳六三之輿者九四也牛所以駕車輿既曳則牛如被人手之控制而不得前曰掣者輿掣之也以中爻觀牛之引車車本在牛後今三四五之坎輿稍前于離牛二三四之離牛反却于坎輿是輿被曳而牛掣不行之象也四欲三就巳故曳其輿而掣其牛三以柔順之德處和悅之極力无能如之何也然三者上之配也四欲奪三而上肯容之乎故有其人天且劓之象其人指四也四為人位天指上也上為天位舊解天曰剠額也又曰髡首也又朱子以篆文天與而相似當作而謂剃鬚也今皆不取劓割鼻也言上九從天上來劓九四之鼻也所以取象為劓者艮為鼻四體離離變艮下蓋是鼻之下體不具又離為戈兵以戈兵施于不全具之鼻是劓象也始見輿曳牛掣則四方與巳為難而巳不得應上故无初繼而四為上劓則為我之寇者除矣初雖睽而終得合故有終所以然者以三上本正應故也卦變大有亦有順天遏惡之象

象傳曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也六三與九四為鄰所以有與曳之厄𨇾于處位不當也遇剛謂遇上九陰陽正應自无終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎變艮為損互體離變震約象坎變坤

无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立同處體下同志者也四居其疇類而自託焉故曰遇元夫也九四以剛居柔不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也四陰位初陽位故四亦以初為夫交孚者言四以其孚信與初九交也約象坎四居中畫有孚象當四未應初之時阻三五往來之路則惡人也已乃舍三五不事而俛首以求初則非惡人矣夫志同者相應也道同者相收也二陽既

志同道同矣即非偶獨不可為偶與曰厲无咎者未遇之時失位而孤立不免于厲也遇則彼得所依此得所助又何咎變艮為止各止其所亦不復與三五爭矣

象傳曰交孚无咎志行也兩窮而後相遇同道相信志願可行故雖處危厲而无咎也李宏甫云二陽原非偶者乃不覺其偶合之若是睽之道又可得而盡言之與

☲☱ 六五悔亡厥宗噬膚往何咎變乾為履約象坎變巽處不當位宜有悔矣得中應剛故悔亡厥宗謂四以與五同體故同人之稱宗亦爾膚指六三也三四五體坎為豕以陰爻故以膚為譬言柔脆也睽二變即噬嗑故有噬膚象噬三者四也五亦陰體四噬三而不噬五者五居尊位非四所敢噬也蘇子瞻云六五之所以疑而不適二者疑四之為寇也故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不暇寇

我我往從二何咎之有凡之上稱往此以之下稱往者火動而上澤動而下所以為睽若不往下則睽何繇得合乎抑君必求賢而後賢從之五固當先往聖人懼其疑而阻也故決之文言悔亡故不取變卦之義

象傳曰厥宗噬膚往有慶也　厥宗既噬膚矣往則有陰陽相合之慶蓋決之也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說吐活反之弧　古本一作壺京房馬融鄭玄王肅翟子玄虞翻李鼎祚本皆作壺翻解云說猶置也兌為口離為大腹大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺也　匪寇婚媾往遇雨則吉　變震為歸妹已居炎極三處澤盛睽之甚也處睽甚之地負剛明之性剛變為狠明變為察故雖有

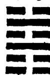
應在下與九四異亦自猜狠以至于孤也見豕負塗以下皆指三也離為目故能見中爻坎故三皆眼坎象上與三為應而疑三之與四比也故見若豕負塗馬坎為豕坎下陰畫水旁土也六三是也坎中陽畫地中水也九四是也水土相合為塗豕居坎中負塗象也又見若載鬼一車馬坎為輿故象車又為隱伏故象鬼三坎輿之下畫上載四于輿中坎月之魄為鬼一車者指九四一畫陽實之體充滿車中也又見若先張之弧後說之弧馬坎為弓為輪故張弧見其張也則疑其從四而射我兑為悦為毁折故説弧見其説也則又疑其許四而伺我也凡此豈皆實有哉三與四為配原无比四之心也睽上剛明之過故生疑忽然而悟三非我之寇乃我之婚媾也坎為盜故為寇三上正應故稱婚媾往遇雨則吉主上言往者下往也意與六五之往同雨亦坎象上往求三歷五歷四四既應初五既應二不為三上之梗則陰陽合而為雨上於是得其應矣故吉變震為歸

妹男悅女女悅男婚媾象也

象傳曰遇雨之吉羣疑亡也亡失去也三者上之正應因四之梗于前故上見三疑其為四所據四既應初則二五三上皆得其應而上九所謂負塗載鬼張弧說弧之羣疑皆可以釋然矣猶之疑竊鐵者然始其人无非竊鐵也而終其人无復竊鐵也葢坐剛明太過以至于疑猶幸有剛明而釋其疑也柔闇則終无釋已

第五對

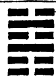
蹇

解

雜卦傳曰解緩也蹇難也解二坎陷在內震出險外故曰解已解則緩蹇五坎

險在外艮止險內故曰蹇方蹇則難互觀二卦則二男合也易置之上經為屯蒙屯蒙其生出之序耶陽自下興進而上蹇解其辨叙之體耶長幼卑尊之分較然也坎上行為雲解雲下降雨矣蒙水始出為泉蹇泉沛發水矣屯蒙化機蹇解感遇則二經於天人各有主也

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇說文云跛也从足寒省聲為卦坎上艮下有險在前止而不進似跛者之艱于行也故名為蹇西南坤位平易地也東北艮位峻阻地也劉子新論云蹇利西南就土順也不利東北登山逆也舊說兼本卦坎艮二方言之以坎亦居北然據彖傳曰蹇利西南往得中也所謂得中既指上卦九五言則不利東北其道窮也為專指下卦可知宜以內艮為主艮體實據

東北暗對西南所據在此所向在彼利西南之象也反其所向必還其所處不利東北之象也坤象曰西南得朋東北喪朋可與此對看坤卦之象有西南而无東北蹇卦之象有東北而无西南有之為卦用西南之為卦主坤虛其東北之剛明者以為主蹇虛其西南之平易者以為主同一東北而所處美惡不同此易道之屢遷者

又按後天西南東北皆土維故取互藏之意非他卦比也其所以利西南而不利東北者何也尚往之意也西南平易衆之所歸下卦艮以止為德者也止而不進則常在險中何能趨于平易乎蓋此卦之義全在於往故深著艮止之不利而即繼之曰利見大人也大人指九五九為大五為人位九五剛健中正身處險中不擇地而安有撥亂反正之才者故稱大人率諸爻以見大人者九三也自三至五體離為見卦所重在五三兩爻以其為上下卦之主而又所處皆得其正位君臣同心何蹇不濟故吉六爻皆變為火澤睽艮上坎下為蒙

序卦傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也蔡介夫云屯蹇皆為難義但屯者始生之難蹇者所遇之難也乖必有難如人情義乖離必至相戕賊而難作矣

彖傳曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉蹇足難進之象故曰蹇難也何以難險在前也坎之德為險居卦之前不可前進此以外卦言也然艮止在後知其險不冒前而進智孰如之此以內卦言也中爻有離故曰見險蹇卦於蒙反而義與需合蒙貞坎內險外止則

中晦昧而蒙蹇貞艮見險能止則中光明而智需險在前乾恒易知故險而不陷也蹇險在前艮篤實光明故見險而能止也然曰知矣哉非徒贊其能止實取其有觀變俟時之意處蹇者以止為尚濟蹇者以往為尚彖之所謂利西南不利東北皆言往也聖賢當天下之蹇不容坐視唯其勢不可行則止而不往苟機會可乘誰惜其身而不往也利西南者勉九五也乾畫往五而居上卦之中不以坎險為可畏而以其身入而籌畫焉則將有出險之望彼西南何遠之有或云坎本坤所變得中者得坤卦之中也亦通蘇子瞻云險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難也故謂之大人不利東北者戒九三也九三止而不進則何時出險故曰其道窮也其唯三五同心共濟而後可五為大人三利見之三五同功五尤多功故往有功也重在往字三五皆卦主陽剛當位其他若二若四若上亦皆當位初雖以陰居

陽而處下亦陰之正皆正邦象也邦正則不終于蹇矣蹇六爻无不同心共濟者蓋同舟而遇風則胡越皆相救所以能出蹇也處蹇之時而有濟蹇之用其大如此坎睽蹇皆非順境夫子以為雖此時亦有可用者故皆極贊之

象傳曰山上有水蹇君子以反身修德山之峻阻上復有水曲折而多艱阻行者難之蹇之象也君子體之以自反于身而增修其德行有不得者皆反求諸己言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣何蹇之有反身自艮取象陽止于外而回顧其內象反身修德自坎取象陽在于中而坎水常流象中心修為之不息

䷦初六往蹇來譽變離為既濟六非濟蹇之才初非濟蹇之位前无應援往則漸近於

險而蹇跛難行不往而來則有見險能止之譽此卦中言來者皆就本文言謂來而止于本文也對往之辭初六去險最遠其止最先獨見前識正傳之所謂智也變離為明故能見幾而止若是

象傳曰往蹇來譽宜待也

言是來也非既往而復還也即不往而待之耳然亦以時宜姑待而待取其不妄往非取其不往也所待者何待四之連三也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

變巽為井互體坎變兌王指五二與五應故稱王臣諸爻皆蹇往而善來六二在艮體之中亦非上進者也外卦坎王之大蹇也互卦亦坎臣之蹇蹇也蹇蹇者蹇于蹇也卦合險止二義名蹇上蹇字是止義下蹇字是險義二雖中正然以陰柔之才豈易勝濟蹇之任不得不蹇于蹇其止而不行蓋審時量力以俟其可非為謀身之故而避禍也大抵輔九五濟蹇者非九三不

能古說皆以二為志匡王室不有其身者理亦无害然非命卦成爻之意也艮為巽巽以事君而无易志此其所以不愧為王臣與

象傳曰王臣蹇蹇終无尤也當蹇而蹇以待時耳非如世之全軀保妻子者故曰終无尤也尤過也

九三往蹇來反郭京據王弼本作正○變坤為比互體坎變坤約象離變艮三最近

坎往則蹇跛難行故曰往蹇來者來而止于本爻也反謂反而向內言比二也諸爻惟三有剛實之才可以濟蹇但與五非比非應惟反而就二則可與同往而濟蹇二本忠貞之臣固思得剛明之才以共事三不知止而冒險以自危則二何恃焉此所為亟其反也卦變比來反者親比于人之象

象傳曰往蹇來反內喜之也內指二也卦畫從下而上二三相比二居內三居外若上六之志在內則謂內卦應爻也反者喜辭春秋書季子來歸以其為國人所喜也三為二所倚故曰內喜四以比三而來連上以應三而來碩則以三為下卦之主才足濟蹇故也

䷦六四往蹇來連變兌為咸互體坎變巽約象離變乾連猶連連諸侯連衡之連謂連三與五也四雖居大臣之位然陰虛无應豈能濟蹇且巳至險中而猶往焉祇益蹇耳來而止于本位連在下之三以合于在上之五相與勠力共濟時艱則三之功即四之功也四介乎二陽之間處近君之位有引賢之責三五之合非四其誰連之鄭汝光云連威公管仲之交者鮑叔也連簡公子產之交者子皮也變兌為麗澤卦變咸陰陽相感亦來連象

象傳曰往蹇來連當位實也陽為實陰為虛易言遠實失實皆指陽言四雖當位而陰虛三五俱當位而陽實此四所以連之也

九五大蹇朋來變坤為謙約象離變震陽陷坎中大者蹇也故曰大蹇或云五居君位在蹇難之中非一身一家之蹇而天下之蹇是大蹇也亦通朋指三以同德故稱朋三與五同功異位者也上六來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才可以濟蹇然三與五非比非應惟二為五之配乃相與同其患難者三既來反而合乎二以應五則諸爻亦皆相聯屬隨三而來以共濟蹇矣諸爻之來皆蹤于九三之來故但曰朋來也曰來者亦就本文言但他爻之來自來也此爻之來則他來也夫禍亂之作天所以開聖人也蹇便是處蹇之道猶困便是處困之道九五德正而位尊立乎坎險之中所謂遺大投艱也萬方

有罪罪在朕躬既身天下之責自能得天下之心朋來其所自致耳至此而又何蹇之不濟去東北而就西南可計日須也變坤坤為衆朋象卦變謙履謙思順故克致朋來以濟蹇

象傳曰大蹇朋來以中節也

中節者前此當艮之時尚當有待此則善類協心可以有為若失此機會又更難着力矣曰中節者不先不後恰當機宜之謂

上六往蹇來碩吉利見大人

變巽為漸往者對來之稱上无所往以不來為往猶初无所來以不往為來也處蹇之極體猶在坎尚不思濟蹇之術強欲逃之于蹇外吾何行如之蹇不可解矣亦惟于蹇中求濟而後可則有內外卦之主爻在碩大也大謂陽指九三也來碩者言來而安于本位則有碩大之應也大人即九五也象辭云利見大人原主九三言爻以歸之上六何也三上正應上之利見

即隨三而利見也盖其才柔本不足濟蹇唯內應九三碩大之陽與之共勠力以佐五則可以出蹇文至上六蹇極當通此其所以獨稱吉也坎為巽處險而能巽乎賢之象

象傳曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也內指九三對外卦而言則曰內貴指九五對下賤而言則曰貴象傳別言之本義以上六來碩謂來就五則與見大人為複語矣

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解說文云判也从刀判牛角會意為卦坎下震上雷動于上雨降于下則鬱結解人動乎險之外則險難解也解之利西南者何也西南

陰方東北陽方坎為北方之卦震為東方之卦艮東北而往西南則陰方陰陽相濟難所以解也蹇解彖皆言利西南而取象各異蹇取艮東北與坤西南暗對故于利西南下足之曰不利東北利見大人大人指坎中文明乎東北不兼坎言也若解下坎上震一北一東則坎所暗對者乃南方之離震所暗對者乃西方之兑矣舊說漫以西南屬坤殊未是且但言利西南不言不利東北明是取陰陽相濟之意故下文云无所往其來復吉乃主坎而言有攸往夙吉乃主震而言亦未嘗以東北為不利也錢國端云解甲坼一陽生坎中為戊土主生萬物出乎震震坎相重便是生信之已乎故坼革已日一陰生離中為己土主成萬物成于兑兑離相重便是成信之已乎故革董子云北方之中内産陽而物始動于下南方之中内萌陰而物始養于上動于下者不得東方之和不能生中春是也養于上者不得西方之和不能成中秋是也東方和北方之所起西方和南方之所養

起之不至于和之所不能生長之不至于和之所不能
成此皆可以明西南東北之義蹇難方解否結方釋先
以安人心為務是故時當无事則宜退守其靜來復本
位不必他有所往但坐鎮之而已若九二之得黄矢是
也時當有事則唯速用其權及早圖之勿使滋蔓亦去
其泰甚而已若九四之射隼于高墉是也夙早朝也震
初陽夙象卦以二四為解之主以去小人為解之功夫
天下多事敵國外患雖然並作此亂之形也而小人用
事則亂之本也漢唐之祚不訖於曹朱而始于閹宦之
擅權宋之鼎不移于夷狄而起于王吕之新法誰謂去
小人非解之第一義哉雖然所以處之者亦自有道罪
未形而深文以誅之則彼之辭直惡有首而株連以盡
之則我之釁深名為解難適釀難耳若四凶當堯之世
不去至舜始去之而天下咸服其故何也堯之不去以
四凶之罪尚未形所謂无所往其來復吉也天下之所
以服舜者以刑當其罪又當其時所謂有攸往夙吉也

洎乎四凶去而舜之事止矣唯周公之使管叔而誅管叔亦然翼傳謂解者緩也而象傳亦以赦過宥罪為言今觀爻曰獲狐曰解拇曰射隼皆非解緩赦宥之義也誰知所去者止于天下之大害而其小者皆將解網蕩滌與之更始有持大體而不尚煩苛之意焉此非剛柔並濟者不能所謂利西南者此也夫惟有西南之意以居之故東北亦利彖所以兩贊其吉與

六爻皆變為風火家人坎上震下為屯

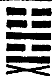
序卦傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

以緩訓解者險難解釋物情舒緩故為解也然緩自是解難之道昔人謂天下事皆因忙後錯了真了事人語漢以龔遂為渤海守遂曰治亂民猶治亂繩此緩而解之效也彖言无所往其來復吉亦緩意也有來復之緩然後有攸往之夙

彖傳曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉坎險在内震動在外不動則不能出險動而出乎險之外所以為解也以畫觀之解者蹇之反也以卦觀之解者屯之反也屯蹇者難之方興解則難之已散蹇之止于險下固不如屯之動于險中屯之動于險中又不若解之動于險外也利西南往得衆者所謂寛則得衆也坤為衆兊西離南拱坤衆于中故謂之得衆其來復吉則以坎不往西南而九二來居下卦之中也所謂不大聲色而相安于无事之天者也有攸往夙吉者主九四言四為震初畫動而初故稱夙解難貴速時之既至則應如發機故往有

功所謂斂則有功也天地解以下解之象也詳其血脈當專承往有功言卦畫從下而上自坎之北而順行以入于震之東生機漸動雷雨交作而南而西皆踰此往所以為解若蹇則无此象但止于艮之東北而已此二卦之興也震為雷坎為雨天地之氣冬而閉塞立春以後雨水驚蟄之節閉塞者解散則雨出于天雷出于地作興也雷雨作者氣之解也震為蕃鮮坎為堅多心之木雷雨之作則險厄者冐否結者散故百果草木皆甲拆也甲者孚也芽萌于㲉釋中拆則自甲分裂而出矣雲雷為屯故雷雨作而解屯象草穿地而未申解則皆甲拆形隨氣而解也夫雷雨之解也以破陰為功君子之解也亦以去小人為功斯時也盈天地間莫非陽氣之發舒不其大哉王輔嗣云難解之時非治難時故不言用體盡于解之名无有幽隱故不曰義

象傳曰雷雨作解君子以赦過宥罪震雷坎雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解夫雷者天之威雨者天之澤威中有澤刑獄之有赦宥也赦釋之宥寬之赦過者眚災肆赦也宥罪者罪疑惟輕也承平不數赦宥使民生倖心亂後必雪蕩政咸與民更始此亦解緩之意也

初六无咎變兊為歸妹蹇方初解柔君在上天下之最可慮者莫若小人初三上是也但雖坎險而陰柔微末以居下則惡未深承二則化易從當解之時君子方蕩滌細故與之更始故无咎此亦九二之來復得中處也變兊為悅悅以承上亦无咎象

象傳曰剛柔之際義无咎也他卦貴應唯解不貴應以解乃分判君子小人

不使同羣之時也故初之无咎但取承二不取應四傳明之曰剛柔之際剛謂二柔謂初際即泰傳天地際之際謂兩爻相交接處也義猶理也小人雖非解時所宜有然以陰下陽尚知安分故于義无咎若二之應五則為以臣應君又當別論

䷧九二田獲三狐得黄矢貞吉變坤為豫互體離變艮二地位之上田也

卦凡四陰而五居君位不與陰為朋其三皆狐也坎為狐初三象狐是已上无坎體以自三至上肖坎故亦稱狐亦猶三之指上為冠蓋謂其肖坎故也天下之難率自宵人始欲解天下之難者必有以處宵人然後可然非柔者所能辦以其濡也又非剛而過者所能辦以其激也九二以陽居陰秉剛中之德果而不激用能審幾酌畫使羣奸卜就我籠絡之中以靖亂源故有田獲三狐之象焉坎為弓互離為矢為戈兵變坤為致役乎衆

應丈為震衆持弓矢戈兵震田中田狩象也凡物不獲則兩失獲則兩得黄矢所以取狐狐獲則黄矢亦返矣故得黄矢黄矢離象黄中色矢直物九二之德似之解陰之難不尚猛烈惟潛化服之使之順從而不為難守此不變則不失利西南之意所謂其來復吉者此耳變則失應揚廷秀云田者力而取之也矢者我直則壯也黄者中而不過也去小人而不力雖去必來去小人而不直雖行必格去小人而不中雖甚必亂三者盡矣又能貞固以守之則吉矣不然鄭朋得以入望之封倫得以入太宗矣

象傳曰九二貞吉得中道也 二居中位而得中道此其所以可貞而獲吉也

六三負且乘致寇至貞吝 變巽為恒互體離變乾約象坎變兑負舊止取擔荷義似未盡古有以負販而取卿相者豈謂辱人賤行哉蓋竊背以逃者也六三上承乎四以陰柔附之而

因竊其所有體坎為盜負之象也所謂上慢也下乘九二而據有其所乘之車坎又為輿乘之象也所謂下暴也夫以竊負之人而乘君子之器處非其據必有起而刦奪之者故致寇至寇指上六也上六與三敵應故兩心相猜也夫君子之交雖相爭如虎而不失和氣也小人則否勢利一薰心輒反面不相識或奪或伐何俟乎君子當解之時小人亦託之於解而其黨皆其寇也是奚惟焉自取之耳若貞固守此而不知變羞亦甚矣變巽巽本伏而為高亦負且乘象

象傳曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也上則慢四下則暴二可醜之甚我指三也致戎即致寇也誰咎者言我之咎非人之咎與同人節又誰咎也異

繫辭上傳曰子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致

寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

居四之下而竊其有是上慢也踞二之上而奪其車是下暴也奪之名不正而伐則正以伐之名與盜猶曰盜之罪

薄乎云爾

九四解而拇荀爽本作母朋至斯孚變坤為師互體離變震約象坎變坤

解去小人之卦也卦惟二四兩陽爻皆任解之責者而三實介處于其間二雖能以黄矢獲之而猶慮四與之暱也故為告四之辭曰必解汝之拇而與朋相孚則可而汝也拇足大指也震為足拇居足下三比于四而居

其下拇之象也若舊註依咸初爻例以初為拇則初雖
四應然在下體无能為難四所處當不在此朋謂九二
也二四同功皆有陽剛之德故曰朋猶蹇之言朋來亦
以三與五同德故也九四為震體之初居近君之位苟
暱近比之小人而不解則君子之朋雖至彼必將肆其
離間之術其誰與僇力而解天下之難乎下卦坎本爻
互體亦坎有兩相孚象二四變皆坤西
南得朋儻亦象之所謂利西南者耶

象傳曰解而拇未當位也四不幸而與三比是所處者未當位也故有解而拇之戒拇解則朋亦孚矣

六五君子維有解吉有孚于小人變兌為困約象坎變巽君子指
二陽小人指三陰五與三陰本朋也安能解陰幸二為
五之應四為五之比皆負陽剛之德五必與之相維係

推誠委任則有以行解落陰黨之謀而吉約象變巽為繩維之象也正氣盈朝則陰邪退聽王心既一雖所甚昵寧能我干此意將有孚于小人咸奉身而退矣約象坎故曰孚光武少時藏亡匿死吏不敢至門及為天子却湖陽公主之請而賞董宣曰天子不與白衣同得解道也即夫人處世寧无故交親知而一據事權當以義裁彼亦必當相諒惟慮其不諒而裁之難遂相引以溺哀哉變兑有君臣相悅之象

象傳曰君子有解小人退也 惟君子方能解小人蓋光明正大有以服其心故解之而即退耳然則人主欲登皇路于清夷而不與君子相維繫焉奚可

上六公用射食亦反隼于高墉之上獲之无不利 變離為未濟此亦三狐之一也初微弱无足數三為負乘僅竊位之流耳至上則又變為高飛之隼蓋小人之錯節

盤根鷙悍而難去者象所謂有攸往夙吉正此爻也公謂九四震為長子公侯之象或云三四五互坎為三公坎又為弓又互離為矢居下卦自下射上之象也隼祝鳩也鶻屬凡鷹搏噬不能无失惟隼為有準每發必中變離為飛鳥上為天位象鳥之飛而戾天者墉者墻也高墉者王宮之墻也變離外圍中空墉象近于六五之君高墉象也故泰卦上六亦曰城獲之者隼也吳幼清云上柔化剛為矢之鏃離矢發于九四之手而達于上六之翼柔畫化剛猶以矢鏃之實貫鳥翼之虛而獲之也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣此蓋莽操之類初之一陰最在下九二解之甚易上之一陰最在上九四解之甚難故於卦終而後能獲之也隼一獲而陰柔之難已盡解之矣又何所不利哉此爻震動之終故繫辭謂其待時而動也

象傳曰公用射隼以解悖也至解終而未解者悖亂之極者也射之所以解之也解則天下平矣夫解之為道亦曰去其泰甚者而已一切赦過宥罪之意俱于言外可見

繫辭下傳曰易曰公用射隼于髙墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也其人指九四也時當解極所謂待時而動也爻不言時而孔子發待時之義深矣

第六對

損

雜卦傳曰損益盛衰之始也易之道患于上往而樂于下來下乾而上坤陽之盛也損三之陽而益上之陰故為損下坤而上乾陽之衰也損四之陽而益初之陰故為益方盛而損生方衰而益生故云損益盛衰之始皆以陽言之也不然則陽之損陰之益陽之益陰之損奚擇焉抑有餘則損所當損不足則益所當益故損卦不損二與初而損三益卦不益三與二而益初致所以損其盈而益其本也關子明云始盛者也始衰者踈盛而損者也故損益盛衰之始也如貧賤者得百金之資九品之祿則自為盛蓋衰中得益者也富貴者減百金之資降一品之祿則自為衰蓋盛中得損者也勢相形耳孔子讀易至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰夫自損者益自益者缺吾是以歎也

又淮南子引孔子讀易至損益喟然而歎曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可不察以人事論之損下益上非无益于君究將君民交受其損安得非損損上益下非无損于君究將君民交受其益安得非益程子云譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取于下以增上之高則危墜至矣豈非損乎鄧汝極云損益其咸恒之交耶咸恒損益其艮兌震巽之交耶咸艮合兌易置之為損為兌合艮恒巽合震易置之為益為震合巽蓋下經四主卦之交也而二長二少交而未始般也乃咸易而觀為恒損易而觀為益則一體之變易交易已至矣於上經視否泰故乾坤後更十卦而天地交咸恒後更十卦而損益見而天人之大用在焉以是為二經之樞是故天下乎地君下乎臣斯上下交通而泰上下不交乎否矣損天下地損君益民斯上下交益而益損下益上乎損矣損本泰

以損下益上而損否從貽焉益本否以損上益下而益泰其還乎故損損益者乾坤之往來否泰之大始天人乘除盈虛之大紀也而世道升降由之矣咸山澤通氣以致用損山上澤下其體也物有體此有損山殺瘦澤流惡以形用損矣恒風雷相守以立體益風雷交益其用也體有用此有益雷動風撓以神用益矣咸男下女其人道之交乎情之性也從之則極心知之欲而損恒夫先婦其人道之綱乎性之命也放之則正天地之性而益而咸損恒益之交此極也反之身咸言速心之德通於虛也不損不虛懲忿窒慾損之又損致虛之以復其為咸恒言久心之德凝於實也不益不實遷善改過益之又益充實矣而成其為恒心天而道乎至矣盡心之德化而知裁致益遠損以為學庶夫

兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋蜀才本作軌可用享

損說文云減也从手員聲凡陽爲有餘陰爲不足故損卦之損下益上益卦之損上益下皆主損陽益陰言蘇子瞻云自陽爲陰謂之損自陰爲陽謂之益兌本乾也受坤之施而爲兌則損下也艮本坤也受乾之施而爲艮則益上也唯益亦然則損未嘗不益益未嘗不損然其爲名則取一而已何也曰君子務知遠者大者損下以自益君子以爲自損自損以益下君子以爲自益也李子思云在下者民之象在上者君之象損民益君亦分之常而作易者名之爲損蓋損民乃所以損國故設卦命名深寓至戒以卦象觀之高下相形若浚此培彼然地道虧盈益謙高岸爲深谷又有益之而反損者浚削之致剝民卒以自剝何以異此夫損下益上非善物也而勢有不得不損聖人於是爲說以開之曰有孚元吉先王建萬國立六軍此賦税之始

蓋以為非君子无以治小人非小人无以養君子而為之什一以斂之非得已也此不得已之心著于天下而皆信之故人制其所愛以赴其所信所以獲元吉之慶者此耳元者生物之意而廣大之名也其吉也以元致之故謂之元吉然此不得已而取民之中亦必有定制存焉故又告之曰所以損上益下而无厲民之咎者惟在準其出入著為經賦毋過于什一而繼毋二十取一而略使中正之道可貞之永久而不變庶乎其利有攸往也貞即夏書厥賦貞之貞卦惟取三益上謂之可貞蓋下卦初二皆陽實民之身家固裕矣三居卦末其供于公上者皆民之餘也民亦何靳焉自下而上稱往三往益上上故曰利有攸往孚指六五以心言貞指上九以法言按損之成卦在三上兩爻命卦取損下益上則三乃輸賦稅者上乃司會庾者而受其富有者六五也所以知有孚元吉指五者五上得坎半體故稱孚抑他爻无稱元吉者是以知其指五也所以知无咎可貞利有

攸往指上九者爻曰弗損益之无咎貞吉利有攸往象
象辭合是以知其指上也夫可貞之制既定矣于此而
更有不得已者焉將何所取用哉則不得不加賦于常
征之外幸下有二陽在向之留此一分于民亦可藉以
少紓軍國之急而第非其時則不敢輕用也猶之留二
簋之物但以備用享之需自非用享可濫用此二簋乎
外圓内方為簋以盛稻粱者兊為食自初至五大象肖
震為竹器初二陽實為稻粱實于簋之象享祀宴享皆
謂之享蓋明國有大祭祀大賓客則用之若大師大役
亦其類也舊解以節用言殊无著落玩象傳及初二爻
辭自明六爻皆
變為澤山咸

序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損難不可一

日解必緩而後可解然太縱緩則必有疏失使非常
之役連而不已則海内虛耗閭左騷然矣故受之以

損損之為卦言損下也緩必有所失一句深可玩味管仲觴桓公日暮桓公樂之而徵燭仲曰臣卜其晝未卜其夜夫厚于味者薄于德沉于樂者反于憂壯而怠則失時老而懈則无名臣乃今將為君勉之周鼎著鼠令馬履之為其不陽也不陽者亡國之俗也此緩而失之戒也

彖傳曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行損下益上殺陽之有餘以補陰之不足是以上行為其道者也道者當然而然之謂以下奉上理之當然故六三之損不為損也損而有孚是以元吉加一而字意義躍如无咎可貞利有攸往蓋所以无咎利往之理備于可貞故不假詮釋也二簋

應有時言下以二簋應上自有其時蓋專為用享而設不然毋輕用此二簋為也故又申言其理曰大凡損剛益柔有時剛而過盈固當損柔而過虛固當益然損彼之剛益此之柔亦因其時如損三益上乃可貞之道不得不損者也若夫損初二益四五僅以備用享之需非其時則不輕損者也夫惟損之于當損之時庶乎不得已之心為天下所共諒耳與時偕行政與二簋應有時相應此一段專釋彖文昌之用二句

象傳曰山下有澤損君子以懲忿窒欲深下增高損之象也君子觀損之象以損于已人之最難制者唯忿與欲所當損者亦唯忿與欲懲忿以內卦言乾體陽剛躁而多忿上六下而成兌悅則其忿消而不熾所謂懲也窒欲以外卦言坤體陰柔媚而多欲九三上而成艮止

則其欲遏而不流所謂窒也此損之義修德之要也懲窒皆非强制要在心源上理會有體認涵養工夫王伯安云懲窒禁于未發之象此正克己心學如顔子不遷怒從懲忿工夫來不貳過從窒慾工夫來

繫辭下傳曰損德之修也（修治也）又曰損先難而後易（方其懲之窒之是先難也究至于无忿之可懲无欲之可窒是後易也王伯安所謂懲心忿窒心欲皆禁于未發之豫是也）又曰損以遠害（害指忿與欲）

初九已（虞翻本作祀）事遄（荀爽本作顓）往无咎酌損之（變坎為蒙）

下卦之當損者惟六三一爻所謂惟正之供也初九九二皆不當損者也然國家或有大不可已之役苟惜暫費則无以計永寧故有額外之征為已事而設者原其心非欲厲民以為不如是則不可已之事將未有已也

初九與六四為應四既已有疾矣初不速往救則疾无時已速往則用力省而收效早故无咎四言損其疾使遄有喜正與此應然下民雖切于急公而為人上者亦當酌量損之以其非唯正之供故也此即彖所謂二簋可用享者下體兌悅以應上變坎為蒙內險外止則不能出險矣故宜遄往

象傳曰已事遄往尚合志也 尚上通謂六四也四之志欲損其疾而初遄往應之使遄有喜焉其志之相合為何如

九二利貞征凶弗損益之 變震為頤互體震變坤蘇子瞻云損下益上其道上行然而下不可以无貞也以損之道為上行而舉不可貞則過矣故損有可貞之道九二是也皆貞而不往則无上皆往而不貞則无下愚按貞者守其正額也往者不守其正而往以媚上也九二與六五為應兌體

情悦變震躁動悦而躁動必曲意媚上如後世進羨搜括者其損六五之德多矣且六五非求富者也故戒以貞則利而征則凶夫當是時上之需益也甚勤而下不可以虛其望則將何以益之要第以弗損之益益之凡生財之道不在於財而在於政事无政事則財用不足修其政事而下之損无秋毫上之益有丘山矣且所謂以義為利者非欲人主茹草飲水為匹夫之狷也貞者萬古賦稅之經守貞者无往而不貞也何憂于貧天下自有弗損之益不謂損之之時而无君民兩益之道也以二簋用享之意推之初二皆當損者然初曰酌損二竟曰弗損何也初以剛居剛陽實有餘二以剛居柔僅足資身而已非甚優裕也且君子用其一緩其二損三而益之以初已用其二矣更損及于二不幾盡用其三乎文辭分別言之雖曰不得已而用而終有不忍盡用者存聖人仁民之
意於此可見

象傳曰九二利貞中以為志也二五相應正下卦之中也五受下之益初无求多于下之心二之弗損守其中而不過非徒自貞其志亦能深喻乎九五之志者故曰中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友變乾為大畜互體震變兊約象坤變震卦所稱損剛益柔者以損三益九言也三本乾之三陽與初九九二同行者也乃損而為陰以益上上是三人行損一人也九三上而為上則上六下而為三於是乎剛柔偶合以相朋是一人行則得其友也夫損非委也益非贅也陽不得陰不成陰不得陽不生陽往陰來上下相與天地之大義也卦以損下益上命旨下卦象民上卦象君截上下卦而觀疑君民不相屬矣惟三上相易則民始知有君而君始知有民亦猶之絪緼構精之意也三人位故以人取象互震大塗故有行象互變兊為朋友故有友象

象傳曰一人行三則疑也乾下坤上雖名為泰然内體三畫俱陽則疑于无陰外體三畫俱陰則疑于无陽也易一行上則比偶之象益著鄭汝諧云大乎哉兩以致一天下畢錄焉而莫能違也目兩以視一而明耳兩以聽一而聰足兩以布一而行手兩以端拱而恭北壯相從馬牛其風施于禽蟲交交雎雎巨虛蛩蛩形行景從大之而天地和同明穆協衷故兩以致一有三焉則疑能无損乎禮戶外二屨言聞乃入毋往參焉離坐離立孰非天哉易一本雙幹郘以日言不離乎是程終夜思手舞足蹈有以也夫

繫辭下傳曰天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一

也一陰一陽之謂道其爲物不二故曰致一張子云兌三索得女坤道之所成艮三索得男乾道之所成所以有天地絪縕男女構精之象焦弱侯云下乾上坤陰陽皆應何待三上二爻相易而後爲兩相與哉蓋下體三陽无陰上體三陰无陽疑于不相交者今一陽既行而之上一陰既來而之下其相交之象益明而初與四二與五不待言矣故孔子以天地絪縕男女構精釋之

六四損其疾使遄有喜无咎變離爲睽互體震變離約象坤變坎陰陽

不平則疾生四以陰居陰所𨇵疾也互變爲坎坎爲心病疾之象也遄即初遄往之遄四雖有疾然幸與初陰陽相應初不憚損下遄往而已其疾故使四遄有喜也先疾而後平雖疾不害又何咎周書曰天亦惟用勤毖我民若有疾言禍亂之來如人有疾必速攻治之故不一勞不永逸不暫費不永寧此其所以酌損于初而不

稱厲與艮為離火焚山疾象得兌澤以濟之損疾象

象傳曰損其疾亦可喜也无疾固可喜疾而能速損則復于无疾亦可喜也然所以能損疾者初九遄往之力也

䷨六五或益之十朋之龜弗克違元吉變巽為中孚約象坤變艮

六五者受益之主而非受益之地也以受益之主而不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或或者我不知其所從來之辭也損三益上非益及五也然上之有皆五之有五受三之益而非其正應也是謂或益之所謂十朋之龜即上九也自二至上大象離離內柔外剛龜之象也龜背為貝兩貝為朋十者土之成數約象坤十之數也上九剛畫居外龜背象也云十朋者見其所獲之會也班固食貨志元龜岠冉長尺二寸

直二千一百六十為大貝十朋注云冉龜甲緣也岠至也度背兩邊緣尺二寸也兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也又爾雅龜名十神龜靈龜攝龜寶龜文龜筮龜山龜澤龜水龜火龜弗克違者雖欲避之而不可也以其不可避知其非求也故元吉此有孚之效也卦之稱損益者以貨賄言而貨賄可以多取孚哉象有齒以焚其身賄也上為虐以取下下為亂以攘上所得无幾而喪失滋多唯无以益為者天下羣然輸之不知其所自來是為天下之大益損下益上者如是何惡孚其為損也卦變中孚正有孚象

象傳曰六五元吉自上祐也 上謂上九也損損三以益上者也而五受其益故曰自上祐祐猶助也若求多于上九所助之外則六五不屑也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 變坤

為臨夫富有四海六五之所固然也上九不過天子之主藏臣耳處上九于卦終亦內本外末之意弗損益之者言上九不必損已之有而自有以益六五也本卦九二亦曰弗損益之五受上之益而非得之自二也上取九三益五而非出之自我也故二爻皆同辭焉然上九之所以益君而无咎者以其道可貞故吉而利有攸往也成賦中邦取民有制所謂貞也利有攸往主三言因三往上而有所益故曰利有攸往得臣无家者上九遇能受益之君為得其所臣故盡推所有以益之不敢自有其家也三於上為友故曰得友上於五為臣故曰得臣舊指三為臣者非變坤有臣象本爻體艮為門家象變坤為國有國无家象賈誼云為人臣者國爾忘家

象傳曰弗損益之大得志也

弗損之益其所以益五者皆五之所固有所謂可貞者也大謂陽即上九也上雖以益君為志而尤不欲以損下為志蓋至此而上九之志乃大得矣吉

孰如之卦以損名似不美然六爻无貶辭

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

益說文云饒也从水皿皿益之意也按☵之為水即坎卦形加☵于皿上為益所謂會意也為卦震下巽上震卦本坤初畫巽卦本乾合兩而觀是損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰故名為益損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀所謂明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益是也利有攸往主初四相易言凡自內之外稱往自外之內稱來益卦損上益下則四先來初而後初可往而依四爻言利用為依遷國非利有攸往而何利涉大川以震巽二體言震木之陽也巽木之陰也帝出乎震齊乎巽木道之行作事之際夫能利天下者乃能用天下以濟大事无不濟也故利

涉大川傳言木道乃行是也卦无大川象唯全卦中虛象舟可以利涉與中孚同意六爻皆變為雷風恒

序卦傳曰損而不已必益故受之以益下何堪重損也必有以益之而後可荀子云義與利人之所兩有也雖堯舜不能去民之欲利然能使其欲利不克其好義也雖桀紂亦不能去民之好義然能使其好義不勝其欲利也故義勝利者為治世利克義者為亂世上重義則義克利上重利則利克義故天子不言多少諸侯不言利害大夫不言得喪士不言通財貨有國之君不息牛羊駟馬之家不息雞豚冢卿不修幣大夫不為場圃從士以上皆羞利而不與民爭業樂分施而恥積藏故民不困財而貧窶者有所竄其手

彖傳曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損上益下者損上之剛益下之柔也下卦本坤坤柔為民坤得益故民說无疆或取二三四互坤象民亦可自上下下者陽自上體之四來初而下於下體二三之陰也其陽剛之道為大而成卦肖離體之中虛則大而又有光也或問子不取卦變卦綜之說則損下益上損上益下與其道上行自上下下之說豈无據而云乎曰此正所謂乾坤其易之緼者也大抵易只是乾坤兩卦乾坤毀則无以見易參一陰畫于乾卦中則為巽離兑而其初質本乾也參一陽畫于坤卦中則為震坎艮而其初質本坤也明此意則損卦原是上坤下乾不謂之損下益上其道上行不得矣益卦原是上乾下坤不謂之損上益下自上下下不

得矣中正指二五相應言益之為義雖在四下來而初上往然實以九五陽剛中正為益民之主二則承五之益以益民者也初既利往則二五相應之志於斯大得故曰中正有慶蘇子瞻云涉川者用木之道也震巽皆屬木雷屬而風行故利涉大川益動而巽合二體言下有動求上能巽接則上之益下者未有窮已故曰日進无疆乾以一陽益坤而為震坤以一陰壓乾而為巽上布施下發生合同而化物无不被凡人君益下之道不過因天之時相地之利非必發自內帑而謂之損也故曰其益无方震巽於時為春夏正當天地施生雷雨益物之時聖人體此凡所以為益之道有賞慶而无刑威故曰與時偕行

象傳曰風雷益君子以見善則遷有過則改　六子皆有益于物必曰風雷者水火山澤唯能結聚萬物散之動之然後能增長故歸之風雷也君子取象于此見善則

遷之必如風之速有過則改之必如雷之迅則有即
之義蓋貴其疾也然何以能即遷即改也勇莫神於
初機也初之不審念過而後反焉則其反也不力矣
所以取象震巽者震巽一陰一陽之始生機之謂也
又益卦初四相易亦有遷改象吳幼清云遷善巽象
巽在外於人之善見則遷之自外而益也改過震象
震在內於已之過有則改之自內而益也王汝中云
巽入而在內震出而在外二物各居其位則謂之恒
有不易之義雷入而從風風出而從雷二物易位而
相感則謂之益有遷改之義不能體常不可與適變
不能盡變不可以處常見此謂之見易知此謂之知
道君子自立以達于權之義也錢國端云益與損對
言巽震春夏之令長養之時為遷為改皆以為善
艮兑秋冬之令歛藏之時為懲為窒皆以去惡

繫辭下傳曰包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為

耒耨之利以教天下蓋取諸益解見本傳又曰益德之裕也裕者充積之謂又曰益長裕而不設善日遷過日改則損不善以益至善又益一善而為萬善如長日加益而人不知豈他假安設之力乎又曰益以興利理欲之在心利害兩分損一分欲便遠一分害益一分善便興一分利

初九利用為大作元吉无咎變坤為觀初九一爻乾所施於坤而成震者蓋莞生物之樞而主益下者也當初四之末易上乾下坤有否之象乾坤始交而成益則轉否為泰實惟斯時苟不能大有作為置天下於久安長治之域後雖欲為之无及矣如均田正賦以厚天下之生建學飭紀以正天下之德設官分職以經天下之治布兵設險以衛天下之寧皆是也陽為大震為作訏謨遠猷開天下以

无疆之益必元吉而後咎可免酌之古酌之今尤酌之後當于時當于事求當于心元吉者大善之謂乃以功言非若諸爻以效言也金汝白云損卦不損二與初而必損三益卦不益三與二而必益初者損殺其盈益培其本也

象傳曰元吉无咎下不厚事也厚猶言重大也事作為之事厚事即文辭所謂大作下民賤且愚彼不能自厚于所事非陽剛自上來大作而為之所則下何賴焉故必元吉而後无咎卦之所謂損上益下正在此爻也

䷩六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉變兑為中孚互體坤變震損之六五為受益之主則天下之益皆歸之益之九五為益下之主初最

居下象民二居初上而與初比乃膺親民之責者或益之十朋之龜指四益初也初為二之民益初即所以益二也故曰益之四非二應故曰或大象肖離故曰龜取象與損同夫十朋之龜大寳也若以之益二則二秉柔中之德或謙讓未遑今所益者初耳是以天下之大寶供民生之公用乃九五益下之主所賜也二何能違之豈惟弗克違尤當永守此利民之規而不變以為萬世利乃吉也王五也有賢臣能為君親民如此王用之以享上帝則王且並受其吉享非獨以祭祀言書不云乎唯尹躬暨湯咸有一德克享天心又曰籲俊尊上帝蓋帝臣不蔽是乃所以享帝也二與五中正相應故見用至此帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也二居震應巽故於此發享帝義二地上也祭天掃地而祭下卦震為主鬯互體坤雷出地上為豫有佐王奉大祀作樂主鬯享上帝之象變兊為悅亦有君臣相悅天心降格之象

象傳曰或益之自外來也 自外來釋或字意以非正應故

☳六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 王肅本有桓字

變離為家人互體坤變坎約象艮變離此爻當初四未易之時天地否鬲不交三處不當位而所應者又立心勿恒之人故有凶象益之用凶事者言用此等事以益之也凶事如何得益如征伐凶事也然用之而亂可弭遷徙凶事也然用之而生可厚皆是也按說文云凶象地穿交陷其中也三本坤體今變為震地震必陷又中爻變坎亦陷故以凶言夫天下事有順而益之者有逆而益之者益之用凶事此逆而益之者也雖凶得益庸何咎有孚中行告公用圭者蓋追其始而言初四未易天地不通三處下卦之終而與四相比故欲乞靈于四以鎮撫之互體變坎有孚象也震為大塗行象也在卦之中中行象也與復卦中行同告公者告四也四

為五等諸侯之位故曰公因憶解卦上六以九四為公即此象也圭桓圭公所執也按王肅本圭上有桓字上卦本乾乾為玉故有圭象言三致其孚信中道而行以告于公曰上之人其忌我乎庶幾執圭而來以造福我民也圭者公所自用非三用圭也此文正與中行告公從相應變離為明故能知凶事之為益

象傳曰益用凶事固有之也言固有以凶事為益者恐人知順之益而不知逆之益故解之云爾也

䷩六四中行告公從利用為依遷國變乾為无妄互體坤變艮約象艮變巽中行告公者三也從之者四也今之六四之初六也今之初九即向之九四也向之九四既從三之請而下於初則向之初六亦遂得因是而進于四矣初本坤體坤為國上遷于四遷國象也中爻互坤遷國

而再立國象也依依五也以四依五是以柔附剛以弱附強得所依矣故曰利用為依遷國遷國雖凶事然實益下之大者如太王遷岐曰不以養人者害人盤庚遷殷曰視民利用遷皆為益下計也

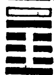
象傳曰告公從以益志也告公而公即從之損其身以徇人此以益下為志者也贊九四下為初九之辭

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德變艮為順約象艮變坤有孚者孚四也五與四比得坎半體故曰孚惠心者益下之心也四以益下為心故三孚之五亦孚之三孚四故以用圭告四五亦應四故不必以遷國問四也巽為命變卦約象皆艮為止勿問之象五知四志在惠下推誠信任苟利于下直聽其自為之而不問如汲黯矯詔發倉是也下且受益无疆矣何吉如之末句有孚即

六三有孚也我五自我也四能惠下為三所孚信然所孚四之惠皆五之德則以五之能信任四故也卦變順是能養賢以及萬民者九五當之

象傳曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也 四之文曰告公從五曰勿問之矣見五與四相聯屬四從三之告而不必請五亦不必問也象傳於四曰以益志也於五則曰大得志也見四五皆以益下為志五惟任四則大得其益下之志也大謂陽益卦之損上益下惟在四一爻故九五專倚重之云

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 變坎為屯上九處非其位當初四相易而上居卦終頑然不動是自封其陽實而不肯益下者也夫樸滿之報理所必然彼既不肯益人則人

或將來擊彼矣三四五互艮為手大象離為戈兵手持戈兵擊之象也擊之者衆而不知其所從來故曰或程子云利者衆人所同欲也專欲益已其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也夫所以致凶禍如斯者則以上九之立心勿恒故耳說卦謂巽為近利市三倍上處巽極乃求益之甚者巽又為進退為不果其究為躁卦正所謂立心勿恒而好利者之常態也韓康伯云夫虛已存誠則衆之所不近也躁以有求則物之所不欲也此立心弗恒者凶也或云風以從雷為恒巽以順震為恒以風雷則不相與以剛柔則不相應立心如此恒義何有亦通變坎入于險亦擊而凶象

象傳曰莫益之偏辭也或擊之自外來也偏者間已而不益人

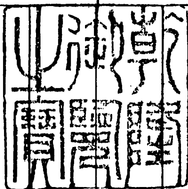
之謂大學傳云辟則為天下僇辟即偏也夫居上者以益下為德而上九固曰莫益之是上九偏見不廣之辭也故或自外而擊之者至以怨者非一不待召也

繫辭下傳曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

有君必有民有施必有報相須之理也所求于民者詳而求之于己者畧夫誰與我雖以三者並言然實以安其身易其心二句起定其交一句蘇子瞻云上者獨高之位下之所疾也而莫吾敢

擊者畏吾與也莫益則无與矣故或

擊之或者物自外來而吾不知也

古周易訂詁卷四